

- ❑ नानेश वाणी – 8
परदे के उस पार
- ❑ आचार्य श्री नानेश
- ❑ प्रथम संस्करण
मार्च 2003, 1100 प्रतियाँ
- ❑ मूल्य . 30 / –
- ❑ अर्थ सहयोगी
श्री तेजराजजी नंगावत
मैसूर (बेमाली-भीलवाडा)
- ❑ प्रकाशक
श्री अभासाधुमार्गी जैन सघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर
- ❑ मुद्रक
दिलीपकुमार वया "अमित"
'मिच्छामि दुष्कण्डम्' हिन्दी मासिक
12, वीरप्पन स्ट्रीट, साहूकारपेट, चेन्नई-600 079
दूरभाष . (044) 25383350

प्रकाशकीय

हुकमगच्छ के अष्टमाचार्य युग पुरुष श्री नानेश विश्व की उन विरल विभूतियों में हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को सम्यक् जीवन जीने की वह राह दिखाई जिस पर चल कर भव्य आत्माएँ अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष की अधिकारिणी बन सकती हैं। यद्यपि आचार्य श्री जी के भौतिक व्यक्तित्व का अवसान हो चुका है तथापि उनके द्वारा चलाये गये विविध अभियानों में वह सदा ही प्रतिच्छायित होता रहेगा। इस प्रकार उनका यह व्यक्त रूप ही पर्यवसित होकर उस कृतित्व में समाहित हो गया है जो उनके द्वारा विरचित साहित्य के रूप में उपलब्ध है। एक क्रान्तिदर्शी आचार्य का यह प्रदेय साहित्य की वह अनुपम निधि बन गया है जो सासारिक प्राणियों के लिये प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता रहेगा। इस स्तम्भ से विकीर्ण होने वाली प्रकाश रश्मियाँ युगो-युगो तक आलोक धारा प्रवाहित करती रहे इसके लिये यह आवश्यक है कि न तो उन साहित्य रश्मियों को क्षीण होने दिया जाये न ही उनकी उपलब्धता बाधित होने दी जाये वरन् आवश्यक यह भी है कि सर्व सामान्यजनो हित उनकी सुलभता सुनिश्चित रखी जाये। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने उस अनमोल साहित्यिक धरोहर को "नानेश वाणी" पुस्तक शृंखला के अतर्गत प्रकाशित करने का निर्णय किया।

इस सन्दर्भ में बैंगलोर निवासी सुश्रावक श्री सोहनलालजी सिपानी ने अर्थ सबधी व्यवस्था में जो सद्प्रयत्न किया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत कृति पूर्व में 'परदे के उस पार' नाम से प्रकाशित पुस्तक की नई आवृत्ति है। इसमें कुछ सशोधन परिष्करण भी हुआ है। इस कृति के प्रकाशनार्थ अर्थ प्रदान करने वाले उदारमना सुश्रावक श्री तेजराजजी नगावत, मैसूर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना भी अपना दायित्व समझता हूँ।

यद्यपि सम्पादन-प्रकाशन में पूरी सावधानी रखी गई है तथापि कोई भूल रह गई हो तो सुधी पाठको से निवेदन है कि वे हमें अवगत कराये ताकि आगामी संस्करणों में भूल का परिमार्जन किया जा सके।

निवेदक

शान्तिलाल साड

सयोजक

साहित्य प्रकाशन समिति

श्री अभासा जैन सघ, समता भवन, बीकानेर

अर्थ-सहयोगी एक परिचय

श्री तेजराजजी नगावत, मैसूर

राष्ट्रभक्त लोह पुरुष वीर महाराणा प्रताप एव दान शिरोमणि वीर भामाशाह के मेवाड में भीलवाडा जिले के बेमाली ग्राम में धर्मनिष्ठ श्रावक स्व श्री किशनलालजी नगावत एव सुश्राविका स्व श्रीमती मगनबाई के धार्मिक परिवार में सन् 1945 में श्रीमान् तेजराजजी नगावत का जन्म हुआ।

बाल्यकाल से ही धार्मिक वातावरण में परिवार और समाज से जुड़े श्री तेजराजजी नगावत ने अपने व्यापार को दक्षिण भारत की ऐतिहासिक नगरी मैसूर में विस 2018 में स्थापित किया। आपने कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता, सुझाव देकर जाति गौरव के साथ अनेक बंधुओं को आगे बढ़ाया है।

समय-समय पर आपने गरीब बच्चों को स्कूलों में समवस्त्र वितरण, रोगियों को औषधीदान आदि कार्यों में आगे बढ़कर कार्य किया है।

मधुर भाषी, शांत स्वाभावी एव मिलनसार होने से मैसूर शहर की विभिन्न संस्थाओं ने आपको गौरवान्वित करते हुए श्री स्थानकवासी जैन संघ ने सह-मंत्री, कोषाध्यक्ष पदों पर, मैसूर एव मडिया जिले के दि पान ब्रोकर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष पद पर विभूषित किया। वर्तमान

मे आप स्थानकवासी जैन सघ के उपाध्यक्ष हैं।

आपकी धर्मपत्नी सुश्राविका श्रीमती लादीबाई आपको हर कार्य मे सदैव साथ रहते हुए प्रोत्साहित करती हैं। आपके सुपुत्र शा नेमीचन्दजी एव शा दिनेशकुमारजी और सुपौत्र चि अभिषेककुमार, चि अक्षयकुमार, चि अनूप एव चि आशीष अतीव सुसस्कारी हैं। आपने उदार हृदय पूर्वक नानेशवाणी पुस्तक मे अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाओ के साथ।

आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान

सुनिता ज्वेलरी हाल

72, अशोका रोड, मैसूर-570001

दूरभाष 0821-520834, 433110

परदे के उस पार (क्या है?)

विश्व का जो रूप वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है, उससे भी कई गुणा अधिक विश्व का महत्वपूर्ण रूप आज भी अदृश्य है, जिसे दृश्यभूत करने के लिये आज के वैज्ञानिक दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप नये-नये आविष्कार सामने आ रहे हैं, किन्तु यह कहना भी सर्वथा सत्य है कि वे इन भौतिक साधनों से कितने ही आविष्कार कर ले, पर उनके आविष्कार समुद्र में बून्द तुल्य ही होंगे। क्योंकि यह दुनिया अचिन्त्य शक्तियों से भरी पड़ी है।

उन सब शक्तियों की खोज जिस रफ्तार से मानव इस यात्रिकी युग में कर रहा है, अगर वह उसी रफ्तार से करता है और एक जिन्दगी नहीं, ऐसी अनेक जिन्दगियाँ व्यतीत कर दे फिर भी वह यंत्रों के माध्यम से उन अदृश्य शक्तियों को दृश्यमान नहीं बना सकता। यह भी सत्य है कि मानव का जितना अदृश्य तत्वों पर आकर्षण रहा है, उतना दृश्यमान तत्वों पर नहीं है। एक बच्चे को ही देख लीजिए—उसके सामने आप दो प्रकार के खिलौने ले जाएँ और उसमें से एक खुला हुआ और दूसरा डिब्बे में बंद हो। बच्चे को आप वह खुला खिलौना दे दें और डिब्बा न खोले, बच्चे को भी उसे खोलने के लिये इन्कार कर दें तो फिर देखिये, कैसी स्थिति घटित होती है। वह बच्चा उस दिये हुए खिलौने से न खेलकर जो डिब्बे में बन्द खिलौना है, उसे पाने की कोशिश करेगा, जिद्द करेगा, रोएगा और उसे पाकर ही वह शांत होगा।

यह बात उस बच्चे की ही नहीं है बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरुषों की भी ऐसी ही वृत्ति देखने को मिलती है। किसी भी व्यक्ति को आप यह कह दें कि इधर झाकना मना है तो वह सबसे पहले उधर ही झाकने का प्रयास करेगा। जिसके परदा है, उस वस्तु को पहले देखने का प्रयास करेगा।

परदे के उस पार क्या है, उसे जानने एव देखने के लिये मानव का आकर्षण अत्यधिक रहता है। अत्यन्त उत्सुकता के साथ वह जानने की कोशिश करता है। वर्तमान में जितने भी आविष्कार हमें देखने, पढ़ने एव सुनने को मिल रहे हैं, उन सब का आविष्कार किसी एक या दो वैज्ञानिकों का नहीं, अपितु हजारों वैज्ञानिकों के अत्यन्त परिश्रम का परिणाम है कि आधुनिकतम आविष्कार हमारे सामने आये हैं, आ रहे हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन विचार यह करना है कि इन आविष्कारों की उपज कहाँ से होती है? आखिर होती तो मानव के भीतर से ही है। यदि मानव की ज्ञान शक्ति काम न करे तो यह आविष्कार कभी नहीं हो सकते। अतः यह स्पष्ट है कि इन सब दृश्यमान आविष्कारों की जननी मानव की भीतरी शक्ति ही है। तब क्यों न ऐसा सत्पुरुषार्थ किया जाए, जिससे कि भीतरी शक्ति के परिपूर्णत अनावृत्त होने पर ससार की समस्त अदृश्य वस्तुएँ एकदम स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। जैसा कि बतलाया कि मानव का आकर्षण परदे के उस पार विद्यमान वस्तु पर अधिक होता है तो परदे के उस पार रही उन समस्त वस्तुओं को जानने एव देखने के लिये उन सब की जननी शक्ति को ही जानने एव देखने का प्रयास किया जाए।

मानव की उस भीतरी शक्ति पर एक दो परदे नहीं अपितु अनेक तरह के परदे लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें जो परदा शरीर का दृश्यमान हो रहा है, इस दृश्यमान शरीर के परदे के अन्दर अपेक्षा से सूक्ष्म रूप से विद्यमान तैजस् और कार्मण शरीर के परदे हैं। इन तीनों शरीरों को आज की भाषा में (लगभग) फिजिकल बॉडी, एथेरिकल बॉडी और एस्टूल बॉडी कहते हैं। इन तीनों पर्दों में रही हुई मानव की चेतन्य शक्ति पर कर्मों के असख्य परदे पड़े हैं। यद्यपि मूलतः तो कर्म आठ ही प्रकार के हैं, किन्तु उत्तरभेद से उनके 148/158 भेद भी किये जाते हैं। उन भेदों में से एक-एक कर्म प्रकृति के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश के बंध की अपेक्षा अध्यवसायो की दृष्टि से असख्य भेद बन जाते हैं। ये असख्य परदे हमारी भीतरी, परिपूर्णज्ञानादि शक्तियों को आवृत्त किये हुए हैं। उन शक्तियों को अनावृत्त करने के लिये इन

परदो को हटाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

जब मानव का आकर्षण 'परदे के उस पार' क्या है? उसमें रहा हुआ है तो हमें हमारे शरीर के परदे के उस पार क्या है? इसे जानने एवं देखने का प्रयास करना चाहिये। यदि इसके प्रति हमारा आकर्षण, तीव्रता के साथ बढ़ा तो हमें तदनुसार ही पुरुषार्थ भी करना होगा।

इस भीतरी शक्ति को अनावृत करने के लिये बाहर के यत्र कार्यकारी नहीं हो सकते। उसके लिये भीतर का ही यत्र पैदा करना होगा। क्योंकि हीरे को देखने-परखने के लिये वैसा ही कौंच होना आवश्यक है।

हमारी भीतरी शक्ति पर पड़े परदो को हटाने के लिये ध्यान ही एक ऐसा यत्र है, जिसके माध्यम से हम भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन समस्या आज हमारे सामने यह खड़ी हो गई है कि ध्यान भी एक नहीं, अनेक तरह के प्रचलित हो गये हैं, तब उनमें से कौनसा ध्यान अपनाया जाए? वस्तुतः इस पर ध्याता का गम्भीरता से विचार अपेक्षित है।

समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश ने हमारे समक्ष आगमिक धरातल से 'समीक्षण ध्यान' की प्रक्रिया रखी है जिसके माध्यम से परदे के उस पार रही शक्ति को देखा जा सकता है। आवश्यकता है अवधानता के साथ बोध पाकर उसे प्रायोगिक रूप देने की।

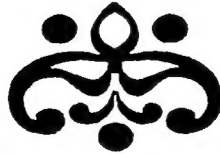
जीवन के व्यावहारिक पक्ष में ध्यान की भूमिका कैसी रहे, साथ ही भीतर में भी कैसे प्रवेश किया जाए, इसके लिये आचार्य प्रवर के अहमदाबाद वर्षावास में हुए प्रवचन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं। उन प्रवचनों में से कुछेक प्रवचनों को मैंने पूर्व में समीक्षण धारा के रूप में सम्पादित किया था। अब आगे के कुछेक प्रवचनों को 'परदे के उस पार' के नाम से सम्पादित किया है।

वस्तुतः ये प्रवचन जिज्ञासु के ज्ञान-नेत्र को खोलने वाले हैं, अन्तः चक्षु को उद्घाटित करने वाले हैं। यदि इसके अध्ययन के साथ समीक्षण ध्यान के माध्यम से भीतर में झांकने का प्रयास किया गया तो हमारे वे सारे के सारे परदे हटते चले जायेंगे और परदे के उस पार रहने वाली हमारी उस शक्ति की अभिव्यक्ति होगी, जिसके बाद कोई भी दृश्य हमारे से अदृश्य नहीं रह जाएगा। सुख का अक्षय स्रोत फूट पड़ेगा, शांति के महकते उपवन में हमारी आत्मा, शाश्वत रूप से रमण करने लगेगी।

- मुनि ज्ञान

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
1 आन्तरिक मल का विसर्जन हो	1
2 जीवन का अक्षय निधान	13
3 वीतरागता मे बाधक क्रोध	29
4 प्रवृत्ति हो क्षमा में – निवृत्ति हो क्रोध से	40
5 मूल्याकन मानव जीवन का	51
6 भौतिकता और आध्यात्मिकता समीक्षण	61
7 बेडिया मोह की	70
8 भाव अध्यात्म निज गुण साधे	80
9 रक्षाबधन एक विश्लेषण	89
10 आत्मा का रक्षक कौन है ?	103
11 समीक्षा भूगोल-खगोल की	114
12 अहिंसक देश मे घोर हिंसा	123
13 मानव और मानवता	145

आन्तरिक मल का विसर्जन हो

- ❖ एकान्त में समीक्षण का प्रयोग हो।
- ❖ मन का कचरा बाहर निकाले।
- ❖ मन का अशुद्ध सकल्प।
- ❖ दूषित विचारों का परिणाम।
- ❖ हिसक भाव स्वयं के हिसक।
- ❖ दूसरों की हानि से पहले स्वयं की हानि।
- ❖ समीक्षण सहायक—सामायिक।

एगो जिए जिया पंच, पंचजिए जिया दस।

दसहा उ जिणित्ताणं, सब्बसत्तु जिणमहै॥

दशवैकालिक सूत्र 32/36

एक आत्मा को जीत लेने पर पाँच इन्द्रिया और चार कषाय भी जीत लिए जाते हैं। इनको जीत लेने पर सभी पर विजय प्राप्त हो जाती है।

मन से विकारों का विसर्जन भी आत्मिक शक्ति के द्वारा ही होता है। आत्मा जब अपने आपका समीक्षण करने लगती है, तब मन और इन्द्रियों की विकृति भी दूर होती चली जाती है।

आत्मिक शुद्धि के लिये अतरंग का मल क्या है? और उसे कैसे दूर किया जाए? समता और समीक्षण का रसपान कैसे किया जाए? इस विषयक वर्णन प्रस्तुत प्रवचन में किया गया है।

आन्तरिक मल का विसर्जन हो

शान्ति जिन एक मुझ विनति, सुनो त्रिभुवन राय रे।
शान्ति स्वरूप केम जाणिये, कहो मन केम परखाय रे॥

जड तत्वों से निर्मित शरीर के पवित्र स्वरूप को विकसित करने के लिये पवित्र महापुरुषों का स्मरण करना, उनके उपदेश को हृदयगम करना आवश्यक है। स्मृति जितनी पवित्र बनेगी, उतना ही जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ेगा। स्मृति को पवित्र बनाने के लिये महापुरुषों के जीवन सस्मरण के साथ ही वीतरागवाणी पर चिन्तन—मनन करना भी आवश्यक है। वीतराग वाणी को श्रवण करने के लिये भाई बहिन अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन चिन्तन यह करना है कि जिन्हें हम कान से श्रवण कर रहे हैं, उनका मनन सही रूप में हो रहा है या नहीं। किसी भी वस्तु का जायका लेना है तो वह जिह्वा से लिया जाता है, किन्तु उसे शरीर में परिणत करने का काम जठराग्नि का होता है। मनुष्य बढ़िया से बढ़िया भोजन करे लेकिन उसकी जठराग्नि व्यवस्थित नहीं है, विकृत है, विषययुक्त तत्त्व से खराब हो गई है, तो उस शरीर में जाने वाला बढ़िया अन्न भी विषययुक्त हो जाता है। सन्निपात रोग से ग्रस्त व्यक्ति अमृत तुल्य दूध पीकर भी उसे विष रूप में परिणत कर देता है।

जिस प्रकार शरीर की प्रक्रिया जठराग्नि के साथ है, वैसे ही जीवन निर्माण की प्रक्रिया मन के साथ है। जीवन निर्माण की जठराग्नि मन है। यदि मन रूपी जठराग्नि मन्द है, रोगग्रस्त है तो समीक्षण की औषधि का सेवन कर उसे स्वस्थ एवं तीव्र बनाना चाहिये। मन की पाचन क्रिया पर आई विकृति को समीक्षण रूपी औषध का सेवन करके दूर करना है। मन की जठराग्नि से ही जीवन रस तैयार होगा। वर्तमान जीवन सुखी और समृद्धशाली तभी बन सकेगा, जब जीवन में वास्तविक रूप से तन्दुरुस्ती आएगी। इस तन्दुरुस्ती को लाने से पहले थोड़ा समीक्षण कर ले कि मन की जठराग्नि व्यवस्थित है या नहीं।

एकान्त में समीक्षण का प्रयोग हो

पानी में जब तक तरंगे उठती रहती हैं, तब तक उसके तल में कोन-सी मूल्यवान् वस्तु है, इसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। तरंगों के समाप्त होने पर तलगत वस्तु का अवलोकन स्पष्ट रूप से हो पाता है। ठीक इसी प्रकार मन में भी अनगिनत विचारों की तरंगें उठ रही हैं। उन तरंगों की समाप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक आत्म-शक्ति का अवलोकन नहीं किया जा सकता। मन की तरंगों को समाप्त करने के लिये एकान्त के क्षण आवश्यक हैं। एकान्त के क्षणों में मन के उभार को शान्त भी किया जा सकता है तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। मन को समतामय भी बनाया जा सकता है तो विषमता युक्त भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब मन को एकान्त के क्षणों में समता के रंग से अनुरजित कर आन्तरिक वृत्तियों का समीक्षण-देखने का प्रयास किया जाता है तो उन एकान्त के क्षणों में विषमता का उभार न होकर शमन होता चला जाता है।

आज के व्यक्ति को एकान्त स्थान बहुत कम मिल पाता है। वह अपने परिवार के बीच रहता है, वहाँ एकान्तता सम्भवित नहीं और यदि धर्मस्थान में भी आ जाए, तो वहाँ भी अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। जंगल में भी चला जाए तो पक्षियों की चह-चहाहट गूँजती रहती है। वैसे आज के व्यक्तियों का जंगल में जाना सम्भव भी कम है। फिर एकान्तता कहाँ से लाई जाए? वस्तुतः एकान्तता से तात्पर्य बाहरी क्षेत्रफल की दृष्टि से जितनी एकान्तता आवश्यक नहीं है, उससे कई गुनी अधिक एकान्तता अन्तरंग के जीवन की आवश्यक है। अन्तरंग में जो राग-द्वेष से सबधित वृत्तियों का उभार आ रहा है, उस उभार से निवृत्त होने के लिये एकान्तता की आवश्यकता है।

मन का कचरा बाहर निकालें

किसी भी रोगी के रोग को दूर करने के लिये वैद्य सबसे पहले उसके पेट की सफाई की ओर ध्यान देता है क्योंकि जब तक गन्दगी

साफ नहीं होगी, तब तक औषधपान से भी आरोग्यता की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार आन्तरिक जीवन को स्वच्छ, सुन्दर और निरोग बनाने के लिये उसमें भी रही हुई वासनाओं की गन्दगी को साफ करना होगा। जब तक मन की वृत्तियाँ, इन्द्रियों के माध्यम से वासनाओं में प्रवृत्ति करती रहेगी और मन को मलिन बनाती रहेगी, तब तक अतरंग जीवन दुःख-द्वन्द्वों में ही उलझता रहेगा। अतः शान्ति पाने के लिये यह आवश्यक है कि मन को मलिन बनाने वाली वासनाओं को हटाया जाए। मन को स्वच्छ निर्मल बना लिया जाए। वासनाओं के उभार को हटाने एवं मन की मलिनता को स्वच्छ करने के लिये समीक्षण धारा प्रवाहित करनी होगी। जिस धारा से तन-मन और वचन ही नहीं आत्मा भी सराबोर होकर पवित्र हो जाए। आत्मा के द्वारा मन में उठने वाले विचार ही वचन, काया में परिणत होते हैं। सबसे पहले आत्मा को जीतने के लिये शास्त्रकारों ने कहा है- 'एगे जिए जिए पच' अर्थात् एक को जीत लेने पर उससे सबधित पाँच इन्द्रियाँ जीती जा सकती हैं। उसके साथ ही कषाय भी जीते जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सुविशुद्ध होता हुआ आत्मस्थ हो जाता है।

मन का अशुद्ध संकल्प

अशुद्ध किंवा हिसक संकल्प करने वाले व्यक्तियों के लिये ऐसे संकल्प साधक के स्थान पर बाधक जरूर बन जाते हैं। समझने के लिये एक छोटा सा रूपक प्रस्तुत कर देता हूँ। एक पुरुष मन में दूषित वृत्ति को लेकर चल रहा था और सोच रहा था कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। आज मैं जाऊँ और उस शत्रु को समाप्त कर दूँ। शत्रु को समाप्त करने के लिये मन में पाप संस्कार जग गये। वे पाप संस्कार अब तक मन की सीमा तक ही थे। जैसे दूध को बर्तन में रखकर गरम करने की दृष्टि से चुल्हे पर रखा गया, जैसे-जैसे गरमी लगती है वैसे-वैसे दूध गर्म होता जाता है। दूध गर्म होने पर उसमें उगली डालने पर वह भी जल जाती है। जब दूध में उफान आने की स्थिति होती है वह बर्तन के मुँह से बाहर निकलने लगता है। आपने

दूध गरम करने वाले व्यक्ति को देखा होगा। उसकी पहचान यह है कि जब भाप बाहर निकलती है तो वह समझ लेता है कि दूध गरम हो गया— उफान आता है तो पानी के छीटे डालकर उफान को नीचे बेठा देता है। वही परिस्थिति आपके मन रूपी बर्तन की है। पाप सबसे पहले आत्मा के द्वारा मन में पैदा होता है और जब भावना में तीव्रता आती है तो वह उसे वाणी से कहने लग जाता है, फिर वाणी तक ही सीमित नहीं रहता। इतना मन में पक्का विचार हो गया कि मुझे तो शत्रु को खत्म कर देना है, तब वह काया में परिणत हो जाता है। पाप का फल पाप करने से पहले भी मिल सकता है और पाप करने के बाद भविष्य में भी मिल सकता है और भविष्य में कुछ साल बाद या भवान्तर में भी मिल सकता है।

दुश्मन को खत्म करने की भावना तीव्र हुई और वह दुश्मन को मारने के लिये पहुँचता है। उस वक्त उस दुश्मन को भी साकेतिक रूप से ज्ञात हो जाता है कि यह भाई मुझे मारने के लिये आ रहा है।

एक—दूसरे की भावना एक—दूसरे को ज्ञात हो सकती है, यदि व्यक्ति सवेदनशील है तो यन्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। टेलीपैथी के अनुसार एक दूसरे के भाव इतने द्रुतगति से जाते हैं कि उन भावों को रोक नहीं सकते। अतः किसी पर भी बुरे विचार करने से पहले वैचारिक सम्प्रेषण पर विचार कर लेना आवश्यक है।

सूर्य की किरणों की गति का नाप वैज्ञानिकों ने लिया है। ये किरणें प्रति सेकेण्ड में एक लाख छियासी हजार मील की दूरी पार करती हैं, लेकिन विचारों की गति, किरणों की गति से भी अधिक या तीव्र या तेज है।

दूषित विचारों का परिणाम

अच्छे विचारों का प्रवाह भी बाहर जाता है तो बुरे विचारों का भी प्रवाह बाहर जाता है। कोई मनुष्य किसी पर घातक वार करने

के लिये मन में पक्के विचार लेकर चलता है और जिसके लिये उसने बुरे विचार किये हैं, वह व्यक्ति 50 हजार मील की दूरी पर भी क्यों न हो, लेकिन जिस वक्त उस पुरुष ने उसके प्रति बुरे विचार मन में पैदा किए, उस समय दूरी का विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा— कुछ ही समय में उस सामने वाले व्यक्ति के मन में भी प्रतिक्रिया पैदा हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति मुझे मारने के लिये आ रहा है। ऐसे कई उदाहरण आज मनोविज्ञान की दृष्टि से सामने आये हैं। शास्त्रकारों ने इनका बहुत विश्लेषण किया है, बहुत बारीकी से व्याख्या की है।

उस व्यक्ति ने मन में विचार कर लिया कि अमुक व्यक्ति को मुझे मारना है और वह व्यक्ति उसी समय उठ गया और मकान से बाहर निकला, मध्य रास्ते में चलने लगा।

दूसरे के मन में भी यह भावना जगी कि अमुक व्यक्ति मुझे मारने के लिये आ रहा है। वह भी मकान से बाहर निकला। जो उसको मारने के लिये आ रहा था, वह रास्ते में मिल गया, उस पर उसने ऐसा घातक वार किया कि वह छटपटाकर वहीं मर गया। भावों की तीव्रता से पाप को कार्य रूप में परिणत करने से पहले ही, उसको पाप की भावना मात्र करने का दण्ड मिल गया। यदि वह उस व्यक्ति को मार डालता तो सरकार उसको बाद में दण्ड देती या नहीं देती किन्तु उसको तो दण्ड मिल गया।

मन की इन वृत्तियों को पुरुष अपने एकान्त क्षणों में बैठकर देखे और विचार करे कि राग—द्वेष और मोह की दशा कैसे दूर हो सकती है?

हिसंक भाव स्वयं के हिसंक

कभी—कभी ऐसा प्रसंग आता है कि पाप करते—करते ही व्यक्ति उसका फल पा लेता है।

एक सिक्ख बस में बैठा हुआ था। उसी समय उसको एक

खरगोश नजर आया। उसको मारने के लिये उसने छुरा निकाला। खरगोश पर छुरा फैंकने ही वाला था कि सयोग ऐसा हुआ कि छुरा हाथ से छुटकर उसके हाथ पर गिर गया। खरगोश को तो वह नहीं मार पाया लेकिन स्वयं को सबक मिल गया।

कभी पाप करने के तुरन्त बाद फल मिलता है तो कभी वर्षों बाद मिल सकता है और कभी-कभी अन्य भवों में मिलता है।

अभी वर्तमान में घटित घटना है— मेरठ जिले के दादरी गाँव में एक पहलवान रहता था। पहलवानी करने के बाद वह दूध पीता था। दूध भी पर्याप्त मात्रा में पीता था। एक दिन वह दूध खरीद करके लाया और बरतन में डालकर गर्म करने के लिये उसे सिंगड़ी पर चढ़ा दिया और सोचा कि कसरत करके दूध पी लूँगा। हण्डिया रखकर कसरत करने चला गया। वहाँ पर एक कुतिया थी, जो चुपके से आकर दूध पी गई। पहलवान को मालूम नहीं पड़ा। ऐसा ही कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। उसने सोचा कि कोई मनुष्य तो वहाँ दिखता नहीं है, फिर दूध कौन पी जाता है?

एक दिन उसने कुशती को गौण किया और हण्डिया रखकर कोने में छिप कर बैठ गया। कुतिया को रोजाना का अभ्यास था, उसने दूध पीना चालू किया। पहलवान चट से निकलकर बाहर आया और कमरे में कुतिया को बन्द कर दिया। कुतिया ने इतने दिनों में कितना दूध पिया होगा? अधिक से अधिक एक किलो। पर उस पहलवान ने लोहे की सलाक तपाई और कुतिया की आँखों में डालकर उसकी आँखें फोड़ दी। मनुष्य, मनुष्य तन का दुरुपयोग कैसे करता है और कैसे मन को मलीन बनाता है? यह इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है। कुतिया तत्क्षण तो नहीं मरी लेकिन उसको इतनी वेदना हुई कि थोड़े समय बाद वह समाप्त हो गई। पहलवान ने खुशी मना ली कि मैंने दूध का बदला ले लिया।

सरकार देख लेती तो कुतिया को मारने का दण्ड दिया जाता या नहीं? मालूम नहीं, ऐसा प्रावधान कानून में है भी या नहीं? लेकिन

कुदरत की रचना मे देर है, अन्धेर नही। इससे उस पहलवान का इतना कर्मबन्धन हुआ कि वे कर्म बन्धन सप्ताह भर मे उदय मे आ गये। उस भाई की आँखो मे इतनी शूल चलने लगी, इतनी जलन होने लगी कि सहन करना कठिन हो गया। पहलवान की दोनो आँखो मे वेदना इतनी तीव्र हुई कि वह कुछ ही समय बाद समाप्त हो गया। यह भविष्य के फल की बात हुई।

दूसरों की हानि से पहले स्वयं की हानि

जिसके मन मे पवित्रता होती है वह मन के सस्कारो को ठीक करता रहता है। यदि व्यक्ति को अच्छा निमित्त मिलता है और उसे कोई मारने की कोशिश करता है, तो उसे नही मार सकता और उसका दड मारने वाला पहले ही पा लेता है।

ऐसी ही एक घटना मेरठ के पास पाचली गाँव मे घटी। दो किसान पाँच मील की दूरी से चलकर बैल खरीदने के लिये पहुँचे। बैलो की जोडी 1200 रूपयो मे तय कर ली। सौदा तय करते-करते घण्टा भर रात्रि व्यतीत हो गई। दोनो व्यक्तियो ने आपस मे विचार किया कि हम दो हजार रूपये लेकर आये है, 1200 रूपये बैलो की जोडी के देने है। बैलो की जोडी और बाकी के रूपये लेकर जगल के रास्ते से जाना है, घण्टा भर रात्रि हो गई है, रात्रि मे जाने मे खतरा है, इसलिए आज की रात्रि यहीं रह जावे और प्रात काल चले जायेगे। जिससे बैल खरीदे थे, उस व्यक्ति से कहा कि आज रात्रि मे हम यही पर रह जाते हैं, कल प्रात काल चले जायेगे। उसने चुपके से सुन लिया था कि इनके पास दो हजार रूपये हैं। उसने कहा की ठीक है, आज रात्रि मे यहीं पर रह जाओ। उनके लिये इतजाम कर दिया। बाहर की पडसाल मे दो खाट डलवा दिये, बिस्तर बिछा दिये, दोनो को सुला दिया।

कृषक भी दो भाई थे। बैलो के खरीददार तो निद्रा के अधीन हो गये। इधर उन दोनो भाईयो के मन मे पाप की भावना जागी। उन्होने सोचा कि प्रात काल होते-होते ये बैलो की जोडी ले जायेगे।

1200 रुपये में सौदा हुआ है, 1200 रुपये अपने को मिल जायेंगे। पर इनके पास में दो हजार रुपये हैं— अपना मकान गांव के किनारे पर है, अपना खेत भी पास में है, बस्ती नजदीक में नहीं है। रात्रि में कौन देखने वाला है? इनको रात्रि में समाप्त कर दिया जाए तो, दो हजार रुपये अपने को मिल जायेंगे और बैलो की जोड़ी भी पास में रह जाएगी। उन्होंने षडयंत्र रच लिया। दोनों ने अपनी पत्नियां से कहा कि तुम तैयार रहना, बाहर के यात्री आये हैं, हम जब इशारा करें तब छुरा उनकी गर्दन के पार कर देना। हम गन्ने के खेत में गड़ढा खोदने जा रहे हैं, उनको उस गड़ढे में डालकर ऊपर से रेत डाल देगे किसी को पता नहीं चलेगा। पहले हम गड़ढा तैयार कर ले, तुम छुरा लेकर तैयार रहना, इशारा करें उस समय गर्दन में छुरा घोंप देना।

कहते हैं— जैसे को तैसा मिल जाता है। उनकी पत्नियां भी वैसी ही थीं। उन्होंने कह दिया कि हम तैयार रहेगी, आप गड़ढा खोद लीजिये। दोनों भाई खेत में गड़ढा खोदने चले गये। उन्होंने सोचा कि इस समय यहाँ पर कौन आ सकता है। गड़ढा खोद रहे थे और उसी तरह की बातें कर रहे थे।

सयोगवश एक भाई उधर से जा रहा था। उसके कान में उन भाइयों की बातों की भनक पड़ी। कान में शब्द गये तो उसने सोचा कि कोई खतरा है। ये किसी का धन हड़पना चाहते हैं। उसने अनुमान कर लिया कि बाहर के मुसाफिरो को मारने का षडयंत्र दिखता है। वह भाई घूमकर उन दोनों व्यक्तियों के पास पहुँचा और उनको जगाकर कहा कि जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हारा जीवन खतरे में है। वे दोनों उठकर तैयार हो गये और उसके साथ चल दिये।

उधर युवा वय के दो पुरुष उस घर में और आये। वे उसी घर से सबधित थे उन्होंने देखा कि आज नाटक देखने में ज्यादा समय लग गया, लेकिन सोने के लिये सीधे खाट मिल गये, चलो

सो जाओ। दोनो मुँह पर कपडा ओढकर आनन्द से सो गये, जगेरा था, सोते ही उनको नीद आ गई।

रात्रि मे 12 बजे के लगभग गड़ढा खोदकर दोनो भाई आये और पत्नियो को इशारा कर दिया। दोनो स्त्रियो छुरा लेकर निकली और दोनो पुरुषो के ऊपर से कपडा उठाये बिना ही दोनो की गर्दन के पार छुरा घोप दिया और दोनो को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद स्त्रियो ने कमीज की जेब टटोली तो जेब मे 2 हजार रूपयो के बजाय बारह आने ही निकले - वे नाटक देखकर आये थे, इतने ही पैसे बचे थे। लेकिन स्त्रियो ने सोचा कि रूपये दूसरे ठिकाने रखे होंगे, बाद मे देख लेगे कहाँ जाते हैं? उन दोनो कृषको ने पत्नियो की सहायता से दोनो मृतको की लाशो को गड़ढे मे डालकर मिट्टी डाल दी और खुशी मनाने लगे। दोनो रात्रि मे सो गये। पत्निया भी सो गई।

पाप कितना ही एकान्त मे किया, दुनिया जाने या नही जाने लेकिन उनका मन जानता है, मन उनको चैन नही लेने देता। चारो को रात्रि मे नीद नही आई।

सूर्योदय होने के बाद दोनो भाई कुए पर गये। वहाँ उन्होने देखा कि बैल खरीदने वाले दोनो व्यक्ति कुए पर मुह-हाथ धो रहे हैं। उन्होने सोचा कि यह क्या धोखा हो गया। वे लौटे और जाकर लाशे देखने लगे। तो उन्हे ज्ञात हुआ कि उन दोनो के जवान लडके मारे गये हैं। जब पुलिस को पता चला तो सारे परिवार को गिरफ्तार करके ले गई।

देखिये तो सही अज्ञान परिपूर्ण जीवन की कैसी दुर्दशा? उनको पता ही नही है कि हमारा जीवन कैसा है, जीवन को सुन्दर बनाने का कैसा कार्यक्रम है? कौनसा विधि विधान है? वीतराग देव के अनुयायी पुण्यशाली हैं। ऐसा आध्यात्मिक उपदेश श्रवण करने को मिल रहा है। आप जीवन की पवित्रता साधने के लिये, जीवन

को तन्दुरुस्त बनाने के लिये अपनी मनरूपी जठराग्नि को देखिये कि इसमें ऐसी पापवासना का मल तो संचित नहीं है? यदि मल का संचय है तो पहले उसको मन से बाहर निकालिये और बाहर निकालने के लिये सभी के प्रति समीक्षण दृष्टि बनाइये। जब विचारो मे समभाव आएगा, तब उच्चारण और आचरण मे भी समभाव पनपेगा। समभाव का विकास ही सच्चा आत्मविकास होगा।

समीक्षण सहायक : सामायिक

समता की साधना के लिये सामायिक एक महत्वपूर्ण अंग है। सामायिक की साधना आनन-फानन मे आने वाले खिलौने की तरह नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण साधना है, इसको खयाल मे रखिये। आप भाई-बहिन यह चिन्तन कर ले कि 48 मिनट के लिये मुहपत्ति ओर बैठका लगाकर सावद्य योगो का त्याग कर लेगे, माला फेर लेगे, भक्तामर का पाठ कर लेगे, इतने मे 48 मिनिट पूरे हो गये और सामायिक हो गई। उठकर चले गये, लेकिन यह चिन्तन नही किया कि 48 मिनिट के लिये ससार का त्याग किया, दो करण, तीन योग से 18 पापो का त्याग किया, राग-द्वेष आने के कारणो को हटा दिया, यह तो जुलाब लेकर कोठरी मे प्रवेश करके मल का विसर्जन करना हुआ। भक्तामर का नाम लेना अच्छा है लेकिन खयाल करिये कि भक्तामर के श्लोको का अर्थ जिसने जाना है उनके ध्यान मे यह आ जाएगा कि ऐसे भगवान हो गये, यह बात आपके मस्तिष्क मे आ जाएगी। माला फेरेगे तो माला के मणके हाथ से चलाते रहेगे, जिह्वा चलती रहेगी, मन भी चलता रहेगा। उसके इजीनियर ने बटन दबा दिया तो वह घुम रहा है। जबान चलने लगी, नवकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध है या अशुद्ध है? मन चारो तरफ घूम रहा है। इस समय भी वह समीक्षण का कार्य नही कर रहा है। कदाचित अच्छी धार्मिक पुस्तक आपके पास आ गई तो पढने लगे। आपका मन उसमे लग गया, श्रुत ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। नये-नये विषय आ रहे हैं किन्तु तात्त्विक विषय समझ मे नही आएगा। परन्तु रुचि हो गई

तो आपका मन उसमे लग जाएगा। मन लगना ठीक है, लेकिन कब लगाना? जिस उद्देश्य से एकान्त कमरे में गये हैं, पहले वह काम करना या यह काम करना? मैं इसको और स्पष्ट कर दूँ। एक व्यक्ति ने पेट का मल साफ करने के लिये मल त्याग के लिये घर में प्रवेश कर लिया। दस्त देर से लगती है, वहाँ बैठा-बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान करिये मनोविज्ञान की दृष्टि से, कि मन पुस्तक में लग जाता है, तो दस्त का ध्यान नहीं रहता है। दस्त की तरफ ध्यान देते हैं तो मल बरबस चला आता है।

मन को पाप रूपी मल से खाली करना है। उसके पश्चात् समता समीक्षण रूपी औषधि की मात्रा लेनी है। सामायिक के कार्यक्रम में आपका मन डोलता रह गया, भक्तामर में रह गया तो पुण्यवानी तो बधेगी लेकिन जिस उद्देश्य से सामायिक की साधना में बैठे हैं, वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

सबसे पहले मन के भीतर रहने वाले पापरूपी मल को विसर्जित करना है तो सामायिक में बैठकर विसर्जित करिये— फिर पवित्र सस्कारो को भरिये। ये पवित्र सस्कार भरेगे कब? जब समता-समीक्षण के सिद्धान्त में रम जायेगे और तब आपको रस आये बिना नहीं रहेगा। □□

जीवन का अक्षय निधान

- ❖ आर्य जीवन की दुर्लभता
- ❖ पुण्यानुबन्धपुण्य साधना में सहायक
- ❖ धर्म आत्मा का निजी स्वरूप
- ❖ अक्षय निधि स्वयं की
- ❖ निज का बोध अनन्त सुख प्रदायक
- ❖ भौतिक-निधान : दुख का परवान
- ❖ मूल को समझो और उसे सींचो
- ❖ भीतर में झाँको
- ❖ अन्तःसमीक्षण सुख का महापथ
- ❖ भौतिक खजाना आध्यात्मिक निधान
- ❖ निज रूप का उत्थान उन्नति का परवान

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा में नन्दनं वणं॥

उत्तराध्ययन सूत्र 20/36

आत्मा ही काम-दुहा धेनु है, आत्मा ही नन्दन वन है।

परम सुख एवं परम शान्ति की प्राप्ति भौतिक तत्त्वों से कभी भी नहीं हो सकती। अक्षय सुख का अक्षय खजाना बाहर नहीं अपितु भीतर में, जीवन की अनन्त गहराइयों में विद्यमान है। उसे पाने के लिये निज का ज्ञान करना होगा और निज के ज्ञान के लिये अन्तःसमीक्षण करना होगा। जो एक बार भीतर का खजाना प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी भी हानि नहीं होती।

प्रस्तुत प्रवचन में भौतिक निधि को दुख एवं अभौतिक निधि को सुख का परवान बतलाकर अतीव सुन्दर समझाइस की गई है।

धर्म जिनेश्वर गाऊ रगशु,
 भग न पडशे हो प्रीत ॥
 परम निधान प्रगटे मुख आगले
 जगत उल्लगी हो जाए ॥ जिने ॥

चार गति चौरासी लाख जीव योनियो मे सर्वोत्तम मानव जीवन देवो के लिए भी दुर्लभ है। मानव के लिए देवलोक मे देव बन जाना जितना कठिन नहीं है, उससे कई गुणा कठिन मानव से पुन मानव जीवन प्राप्त करना है। यह एक आपेक्षिक दृष्टिकोण है। एक बार मानव जीवन प्राप्त कर लिया जाए तो आर्य कुल और सुश्रद्धा मिलना और भी कठिन है। आज आप देखिये, मानव के शरीर को लेकर चलने वाले मानव तो करोड़ो, अरबो की सख्या मे दुनिया भर मे विद्यमान हैं, लेकिन उनमे आर्यत्व की स्थिति परिलक्षित नहींवत् होती है।

आर्य जीवन की दुर्लभता

अरबो की जनसख्या मे प्रभु द्वारा प्रवचित आर्य सस्कृति को लेकर चलने वाले मानव तो नगण्य ही मिलेगे। सर्वत्र हिंसा, झूठ, चोरी, अश्लील आचरण एव धन-दौलत, वैभव-विलास का ही बोलबाला नजर आता है। मास-मदिरा का व्यापक प्रचार हो रहा है। जहा विदेशो मे तो प्राय लोग इनका सेवन करने लगे हैं, वहा भारत मे बहुत से लोग इन चीजो से अछूते नहीं है। अण्डे जैसी मासाहारी वस्तु को भी शाकाहारी रूप मे प्रचारित कर उनका सेवन किया जा रहा है। स्वय के तुच्छ स्वार्थ के पीछे एक-दूसरे की हिंसा कर देना, लूट लेना आज के युग मे एक साधारण-सी बात हो गई है। ऐसी स्थिति मे आर्यत्व की स्थिति मिलना अत्यन्त दुर्लभ हो जाता है। इसलिए महाप्रभु ने यह स्पष्ट कहा है—

चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो।
 माणुसत्त सुई सद्धा, सजमम्भि य वीरिय ॥

पुण्यानुबंध पुण्य : साधना में सहायक

प्रथम तो आर्य कुल मिलना ही दुर्लभ है। कदाचित् आर्य कुल मिल भी जाए तो सर्वांग परिपूर्णता, वीतराग धर्म का श्रवण, उस पर अगाध श्रद्धा और तदनुसार क्रियान्वयन एक के बाद एक दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। इसके लिए अनन्त पुण्यवानी का अर्जन होना आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ आप लोग अत्यन्त पुण्यशाली हैं इसलिये मानव जीवन, आर्य कुल और धर्म का श्रवण करने को मिल रहा है। किन्तु इस पर श्रद्धा और पराक्रम कौन कितना कर रहा है? इसके लिये अपने-अपने घर में विचार करने पर ही ज्ञात हो सकेगा। पुण्य का अर्जन तो फिर भी हो सकता है किन्तु पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन अत्यन्त कठिन है। जो पुण्यानुबंधी पुण्य का बन्धन करके भवान्तर में गमन करता है, वह जीव आने वाले भव में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के बाद भी अध्यात्म-साधना के महापथ पर बढ जाता है।

धर्म : आत्मा का निजी स्वरूप

धर्म मनुष्य का जीवन ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर रहने वाली आत्मा का निज स्वरूप है। जब तक एक आत्मा शरीर में है, तब तक वह शरीर का धर्म बना हुआ है। शरीर धर्म की स्थिरता शरीर में रहने वाली आत्मा से सुस्थिर है। जीवन भी तभी कहलाता है जब आत्मा शरीर में विद्यमान हो। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तब कोई भी व्यक्ति, केवल पिण्डात्मक शरीर को जीवन नहीं कहता। बल्कि लोग इस शरीर को मुर्दा कहकर इसे जलाने या दफनाने की चेष्टा करते हैं। अतः धर्म का आधार स्वयं की आत्मा है और आत्मा का मौलिक गुण धर्म है। दोनों में गुण-गुणी भाव से संबध रहा हुआ है। जब आत्मा के गुण धर्म का परिपूर्ण विकास होता है तब आत्मा अमन-शान्ति की अनुभूति करने लगती है। इस अमन-शान्ति की अनुभूति भी तभी होती है, जब वह अपने निज स्वरूप का ज्ञान कर पाती है। अपने आपको समझे बिना स्व-सत्ता का विकास नहीं हो सकता। विषय को सुबोधगम्य बनाने के लिये एक रूपक सुना देता हूँ।

अक्षय निधि स्वयं की

कोई दस बारह वर्ष का बच्चा, घर-घर में भीख मागता हुआ इधर-उधर घूम रहा था। सामने एक सामुद्रिक लक्षणों का ज्ञात विद्वान आ रहा था। उसने जब इस बच्चे को देखा और साथ ही उसके चेहरे पर उभर रहे लक्षणों पर उसकी दृष्टि पड़ी तो विस्मय में पड़ गया। विचार करने लगा—अहो! इसके शरीर के लक्षण तो यह बतला रहे हैं कि यह करोड़ों का मालिक है, किन्तु प्रत्यक्ष में तो यह भीख माग रहा है। क्या सामुद्रिक शास्त्र गलत है? नहीं नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आज तक जितने भी लक्षण मैंने देखे हैं, वे सही निकले हैं, फिर यह क्या रहस्य है? विद्वान ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तेरे चेहरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम करोड़ों के मालिक हो, किन्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम भीख माग रहे हो। यह कैसे, क्या बात है? बच्चे ने कहा—विद्वान् महाशय ! आप मुझ बच्चे की मजाक क्यों उड़ाते हैं। करोड़ों रुपये की बात तो जाने दीजिये, मेरे पास दो जून खाने के लिये भोजन भी नहीं है। विद्वान् महाशय ने कहा—नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि सत्य कह रहा हूँ तब बच्चा कुछ गम्भीर होकर बोला—आपका कहना आज नहीं, तब सत्य था, जब तक मेरे माता-पिता थे। उस समय मेरे पिता के पास करोड़ों की सम्पत्ति थी लेकिन पिता के अचानक स्वर्गस्थ हो जाने से व्यापारिक सम्पत्ति मुनीमो आदि ने दबा ली, घर खर्च के लिए माता ने घर में रही हुई सम्पत्ति भी खर्च दी। कुछ समय बाद माता का स्वर्गवास भी हो गया। कर्जदारों ने मकान बेचकर अपना-अपना कर्ज अदा कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं घर-घर जाकर भीख मागकर पेट भरता हूँ। अब इस समय तो मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है।

विद्वान् महाशय ने सोचा—यह नहीं हो सकता। इसके पास अभी भी कम से कम एक करोड़ की सम्पत्ति है। लेकिन है कहाँ? उन्होंने ध्यान से उसके शरीर का निरीक्षण करना प्रारम्भ किया तो उन्हें

उसके गले में बधा हुआ एक डोरा दिखलाई दिया। डोरा देखकर वे बोले — बच्चे जरा यह डोरा हमें दिखलाओ।

तब बच्चा बोलता है— नहीं, नहीं यह तो मैं नहीं खोल सकता। क्योंकि मेरे पिता ने बचपन में ही मेरे गले में बांध दिया था और कहा था कि इसे कभी मत खोलना, तभी से यह मेरे गले में है।

विद्वान् महाशय विचार करने लगे कि गले में यह डोरा तो तन्त्र से सबधित लगता है और इसके नीचे मादलिया भी लटका हुआ है। किन्तु इसके पिता ने यह कैसे बांधा? अगर बांधता तो कोई तन्त्र-ज्ञाता ही बांधता। जरूर इसमें कोई रहस्य होना चाहिये।

विद्वान् महाशय बच्चे को अपने विश्वास में लेकर वह डोरा उसके गले में से निकाल कर उसे इधर-उधर देखने लगे। फिर जो मादलिया था उसे खोलने लगे। उस पर कपड़े के पर्त लगे हुए थे, एक के बाद एक पर्त उखाड़ते-उखाड़ते चार पर्त खोलने के बाद लोहे की डिबिया निकली, उसे खोलने पर क्रमशः पीतल, चाँदी और सोने की डिबिया निकली। जब सोने की डिबिया को खोला तो उसमें जगमग-जगमग करता हीरा चमक उठा। वह हीरा सवा करोड़ रुपये की कीमत का था। जिसे देखते ही सामुद्रिक शास्त्री जी पुलकित हो उठे। अरे वाह ! वास्तव में यह बच्चा करोड़पति है, मेरे सामुद्रिक शास्त्र ने सब कुछ सच-सच बतला दिया।

विद्वान् महाशय ने उस बच्चे को वह हीरा देते हुए कहा कि लो, यह सवा करोड़ का हीरा। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि तुम करोड़पति हो। देख लो तुम्हारे पास सवा करोड़ का हीरा है।

विद्वान् महाशय की बात सुनकर बच्चा पुलकित हो गया। उसने बहुत-बहुत उपकार माना और इन्हीं की सहायता से पुनः अपना मकान खरीद लिया। पढ़ लिखकर व्यापार प्रारम्भ किया तो पुनः करोड़ों का मालिक बन गया।

निज का बोध : अनन्त सुख प्रदायक

बन्धुओ ! यह तो एक रूपक है। जो यह सकेत देता है कि जब तक उस बच्चे को खुद की सम्पत्ति का ज्ञान नहीं था, तब तक वह भीखारी बना रहा किन्तु जब उसे अपनी सम्पत्ति का ज्ञान हो गया तो वह करोड़ों का मालिक बन बैठा। वैसे ही जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा भी इस ससार में भिखारी की तरह इधर से उधर भटकती रहती है। जब आत्मा को अपने निज स्वरूप का भान होता है और वह उसे पाने के लिये प्रयत्नशील बनती है तो उस आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, और अनन्त शक्ति प्रकट हो जाती है। वह शाश्वत सुख का मालिक बन जाती है। करोड़पति तो एक दिन फिर कगाल बन सकता है, किन्तु जो आत्मा एक बार घनघातिक कर्मों का सर्वथा क्षय कर डालती है, वह फिर ससार के प्रपचों में नहीं उलझती।

भौतिक निधान : दुःख का परवान

दुनिया के लोग भौतिक धन को निधान समझते हैं। जहाँ कहीं जमीन में धन गड़ा हुआ हो तो वे उसे पाने की कामना करते हैं। इसी प्रकार की कामना करते हुए लोग बाहरी धन की खोज करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं उससे परम शान्ति और परम सुख का अनुभव करूँगा। किन्तु ज्ञानी जन यह कहते हैं कि वह तो काल्पनिक सुख है, स्वप्निल सुख है। जब तक व्यक्ति स्वप्न देखता है, तब तक सुख की अनुभूति होती रहती है, किन्तु ज्यों ही स्वप्न पूर्ण होता है तो वह पुनः स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है।

एक-एक दाने के मोहताज भिखारी को स्वप्न में राजसी ठाठ-बाट मिल जाते हैं, वह उसमें खूब सुख की अनुभूति करता है, किन्तु ज्योंही निद्रा भग होती है, त्योंही मिट्टी के महल की तरह उसका सुख छिन्न-भिन्न हो जाता है। भौतिक धन में वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। सच्ची निधि वह होती है, जिसके

उपलब्ध होने पर उसका स्वामी कभी निर्धन न हो, सच्चा सुख वह है जिसे पाने के बाद वह कभी भी दुखी न हो। ऐसी निधि आत्मा की निजी समृद्धि के रूप में वह शक्ति है, जिसको आप दूसरे शब्दों में धर्म कह सकते हैं। वह निधि सभी मानवों के सामने है परन्तु उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक अन्धे व्यक्ति की तरह उसे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं।

जो व्यक्ति विवेकशील नहीं होता, उस व्यक्ति के सामने क्यों न ससार भर की ऋद्धि भी पड़ी रहे, परन्तु वह उसे भी छोड़कर निकल जाता है। वह उसे नहीं पाएगा, क्योंकि उसे विवेक नहीं है। ऐसा व्यक्ति चिन्तामणि रत्न को भी ठोकर मारकर निकल जाएगा, क्योंकि वह उसे नहीं जानता है। ऐसे व्यक्तियों के आँखें होते हुए भी ज्ञानीजन उन्हें अन्धे की उपमा देते हैं। कवि ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया है—

परम निधान प्रगटे मुख आगले

कविता की भाषा उन्नीसवीं शताब्दी की है। उसमें स्पष्ट बतलाया है कि परम निधान, श्रेष्ठ निधान, श्रेष्ठ खजाना सामने है, प्रकट है, परन्तु जगत् उसको लाघकर चल रहा है। जगत् का ध्यान उस परम निधान की ओर नहीं है, वह नाशवान निधान की ओर दौड़ रहा है।

मूल को समझो और उसे सींचो

फल पाने की इच्छा से कोई वृक्ष को ही काट रहा है, वह यह नहीं सोच पा रहा है कि यदि वृक्ष कट गया तो फल कहाँ से मिलेंगे ? जो ऊपर फल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, वह इसी वृक्ष से आ रही है। मूल खजाना उसकी जड़ में है, जो जमीन में गड़ी हुई है। जमीन के हिस्से की उपेक्षा करके वह फल-फूल पत्तों को लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति नहीं सकता। फलादि को चाहने वाला व्यक्ति वृक्ष के मूल नहीं कर सकता।

ज्ञानीजनो ने इस रूपक को ससारी लोगो के साथ उपमित किया है। मनुष्य जीवन की हरियाली जो हमे दिख रही है, किन्तु आप सोचिए कि यह हरियाली तो बाहर मे दिख रही है। तो बन्धुओ । जिस प्रकार वनस्पति की हरियाली हरी-भरी और मनोरम दिखलाई देती है, उसी प्रकार मानव जीवन की बाहरी हरियाली है— बोलना, चलना, हँसना आदि। यह सब हरियाली मनुष्य की बाहरी पहचान है। किन्तु यह पहचान है किसके आधार पर ? क्या इसका आधार शरीर है ? हँसना, बोलना, अच्छी बातें करना, अच्छा व्यवहार करना या उल्टा व्यवहार करना, ये इस शरीर के कार्य नहीं हैं, शरीर तो बेचारा अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। परन्तु इस शरीर मे रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा की ही ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। आत्मा जब यह समझती है कि यह अच्छा है, तो वह अपनी अच्छाई प्रकट करने के लिये मुह को आज्ञा देती है कि तुम खुश हो जाओ तो वह खुश हो जाता है। यदि उसे कोई कार्य अच्छा प्रतीत नहीं होता है तो क्यों न वह मुख से न बोले, किन्तु यह बात उसके चेहरे को उदास बना देती है। कुछ और व्यावहारिक बात बतला दूँ— जब आपकी आत्मा को लगता है कि महाराज साहब के व्याख्यान सुनने जाना है तो उसी वक्त पैरो को आर्डर दिया नहीं कि वे चलने लगते हैं बाजार मे चाहे कितना ही ट्रेफिक हो, किन्तु उन सब के बीच मे भी शरीर को बचाती हुई आत्मा शरीर को लेकर सुरक्षित रूप से धर्मस्थान पर पहुँच जाती है। कार चलाने वाला ड्रायवर सैकड़ो-हजारो मील की यात्रा करके भी कार को अखडिण्ट रख लेता है। ड्रायवर को भी यह ज्ञान कराने वाली आत्मा ही है। अत स्पष्ट है कि शरीर से होने वाली तमाम प्रक्रियाएँ आत्मा से ही होती है। अत मनुष्य के बाहरी जीवन की दिखने वाली हरियाली का मूल आधार भी आत्मा ही है।

भीतर में झाँको

जब मनुष्य आत्मा को ध्यान मे रखता है और आत्मा की शक्ति को पाने का प्रयास करता है तब वह शरीर को आज्ञा देता है कि तू

आत्मा की खोज कर, नेत्रों को आज्ञा देता है कि तू बाहरी निधि को क्या देखती है ? अन्दर की निधि को देख, अन्दर में झाक।

जब ये नेत्र अन्दर में मुड़ते हैं, चमड़े की आँखें नहीं, अपितु आँखों के भीतर में रहने वाली ज्योति रूप शक्ति, जब भीतर में झाकने का प्रयास करती है, तब वह भीतरी अक्षय निधि आत्मा को देखने में समर्थ हो जाती है। बाहरी चर्म चक्षु भी देखने में तभी समर्थ होते हैं, जब आन्तरिक ज्योति उनके साथ संयुक्त होती है। अभी आप मुझको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ? यदि आपका ध्यान दूसरी ओर है तो आप न मुझे देख पाएंगे और ना ही मेरी बात सुन सकेंगे। क्योंकि बाहरी आँखें और कान आन्तरिक ज्योति के माध्यम से ही देख-सुन पाते हैं। अन्तरंग की ज्योति साथ नहीं देती तो ये आँखें भी देखने में समर्थ नहीं होतीं। अतः चर्म चक्षुओं को बन्द करके ज्योति स्वरूप आन्तरिक नेत्रों से देखने का प्रयास कीजिए। उनके साथ चर्म चक्षुओं को मत जोड़िये। क्योंकि चर्म-चक्षुओं के साथ रहने पर बाह्य पदार्थ ही दृश्यमान होंगे, उससे आन्तरिक अक्षय निधि परिलक्षित नहीं हो सकती। हीरे की सूक्ष्मता का ज्ञान करने के लिये जिस प्रकार सूक्ष्म दर्शक यन्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आन्तरिक जीवन शक्ति को देखने, जानने और पाने के लिये, ज्योति स्वरूप शक्ति की आवश्यकता होती है।

अन्तः समीक्षण : सुख का महापथ

जब आप अन्दर में झाकने के अभ्यासों को करेंगे, जीवन का अन्तरंग का समीक्षण करने लगेंगे तब वहाँ आपका अक्षय मुख का मूल स्रोत, अपूर्व खजाना इतना मिलेगा कि आप बटारन-बटारन थक जाएँगे फिर भी पूरा बटोर नहीं पाएँगे। आपका उनका देखकर वह सुखद आश्चर्य होगा। 'उत्तराञ्जल चूट' में भी बताया गया है—

‘अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा मे नंदणं वणं’

इससे जो चाहे सो मिलता है। अनन्त सुख का स्रोत भी इसी से फूटता है। ऐसा सुख आपको प्राप्त हो जाने पर इन बाहरी वस्तुओं को देखने का आपका मन ही नहीं होगा। आप बैठे-बैठे भीतरी निधि को ही देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब होगा कब? जब आप पुरुषार्थ करके अन्दर जाने की कोशिश करेंगे, तभी यह सम्भव हो सकता है।

भौतिक खजाना : आध्यात्मिक निधान

जमीन में गड़े धन को निकालने के लिये भी पहले खड्डा खोदेगा, मेहनत करेंगे, तब कही जाकर वह मिलेगा। ऐसा गड्ढा आप मजदूरों से नहीं खुदवाएंगे। कदाचित् कोई ज्ञानीजन या भूगर्भवेत्ता आ जाए और वह यह कहे कि मुझे अपने भूगर्भज्ञान से यह महसूस हो रहा है कि इस हवेली के बीच में धन के चरु गड़े हुए पड़े हैं और आपको पूरा विश्वास हो जाए कि धन के चरु गड़े हैं, तब आप उन्हें निकालने के लिये क्या करेंगे? क्या उसे खोदने के लिये मजदूरों को बुलाएंगे या दरवाजा बन्द करके ऐसे श्रमसाध्य काम को स्वयं ही करने लग जाएंगे? जिन्दगी में कभी कुदाली चलाने की बात तो दूर, कभी उठाई भी नहीं होगी तो भी आप दरवाजा बंद करके किसी भी मजदूर को न बुलाकर खुद ही जमीन को खोद डालेंगे और धन को अपने कब्जे में कर लेंगे। क्योंकि आप यह जानते हैं कि यदि मजदूरों को बुलाया और उन्हें धन का ज्ञान हो गया तो फिर वह धन अपने पास नहीं रह सकेगा।

ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक सुख की अक्षय निधि आपके भीतर भरी पड़ी है, उसे बतलाने के लिये साधु तो निमित्त मात्र है। परन्तु परिश्रम तो आपको ही करना होगा। पहली बार जब अन्दर झांकने का, समीक्षण करने का प्रयास करेंगे तो घबरा भी सकते हैं किन्तु साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाये। जैसे बाहरी धन को पाने के लिये दरवाजे बन्द किये जाते हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक धन को पाने के लिये भी दरवाजे बन्द करने होंगे। वे

दरवाजे कान, नाक, आँख, रसना और स्पर्श के हैं। इन दरवाजों को बन्द करके जिसने भी समीक्षण के माध्यम से भीतरी अक्षय निधि को समझ लिया है, देख लिया है, तो वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, सदा निश्चित रहेगा और समझेगा कि मेरे पास खजाना है। बाहर की पूजी भले ही हाथ से निकल जाए किन्तु आत्मिक शक्ति रूप पूजी सदा उसे सुखी बनाए रखेगी। ऐसे व्यक्ति के पास बाहरी पूजी परछाई की तरह स्वतः दौड़ती हुई चली आएगी।

निज स्वरूप का उत्थान : उन्नति का परवान

निज स्वरूप का बोध होने पर आध्यात्मिक श्री के साथ ही भौतिक श्री की समृद्धि में भी अभिवृद्धि किस प्रकार होती है, इसके लिये मैं एक उदाहरण सुना देता हूँ। उनपुर में धर्मपाल नामक एक श्रेष्ठी निवास करता था। नाम के अनुरूप ही उसके जीवन में धर्म के सस्कार रमे हुए थे। धर्मपाल सदा यह सोचता रहता है कि मैंने जो बाहर की सम्पत्ति और वैभव पाया है और पा रहा हूँ वह सारा का सारा आध्यात्मिक जीवन—धर्म का ही प्रभाव है। इसलिये मुझे धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए ज्ञानपूर्वक, धार्मिक आचरण करते रहना चाहिये। धर्मपाल चौबीस घंटे में एक घंटा तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करता था। श्रेष्ठी के चार पुत्र थे— धनपाल, श्रीपाल, गोपाल और मुद्रापाल। श्रेष्ठी अपने पुत्रों को भी सदा यही शिक्षा देता रहता था कि तुम भी धर्म ध्यान करो। आध्यात्मिक जीवन को सीचो। भौतिक जीवन का मूल भी आध्यात्मिक जीवन है। उसे सीचने पर भौतिक जीवन—स्वतः सज—सवर जाएगा। पितृ आज्ञानुसार पुत्र भी धर्म के प्रति निष्ठा रखने लगे। वे भी एक घंटे तक धर्म साधना करने के बाद ही व्यापार—धन्धे में लगते थे।

जब तक पिताजी थे, तब तक यह सब कुछ चलता रहा किन्तु पिता श्री के स्वर्गस्थ हो जाने के बाद कुछ दिन तक तो धर्मध्यान की प्रवृत्ति रही किन्तु बाद में यह प्रवृत्ति प्रतिदिन कम होने लगी। तीनों बड़े भाईयों के मन में धर्म की रुचि निरन्तर कम होने

लगी किन्तु चौथा भाई मुद्रापाल, जिसके मन में पिता की हित शिक्षा जीवन की गहराइयों तक उतर चुकी थी, धर्म—साधना के प्रति उसकी रुचि कम होने के बजाए और भी अधिक बढ़ती चली गई। व्यापार में, व्यवहार में, जीवन के हर आचरण में उसके धर्म टपकने लगा। मुद्रापाल ने यह बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि मैं आध्यात्मिक निधि को सुरक्षित रखूँगा तो ही सुरक्षित रह सकूँगा।

तीनों भाई धर्म का आचरण किये बिना ही दुकान पर जाकर बैठने लगे, व्यापार धन्धा करने लगे। आखिर बिना मूल सीधे वृक्ष कब तक हरा रहने वाला था ? व्यापार में निरन्तर घाटा रहने लगा। हर महीने लाखों का नुकसान होने लगा। करोड़ों की सम्पत्ति दिन-प्रतिदिन समाप्त होने लगी। सच कहा है—

धर्म घटता धन घटे, धन घटता मन घटे।

मन घटता मनसा घटे, घटत घटत घट जाय।।

जब व्यक्ति धर्मका आचरण छोड़ देता है तो उसकी बाह्य श्री में भी निरन्तर ह्रास होने लग जाता है। इन तीनों भाइयों का भी यही हाल हुआ। फिर भी उन्होंने आन्तरिक निधि की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया बल्कि यों सोचने लगे कि अब जब सम्पत्ति का बटवारा होगा तो चार विभाग होंगे, मुद्रापाल को एक हिस्सा देना होगा। क्या ही अच्छा हो इसे यों ही घर से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि यह तो भोला-भाला है, इसका एक हिस्सा भी अपने को मिल जाएगा।

देखिए भाईयो कि कुटनीति। अपने सगे भाई के प्रति कितना दुर्भावनापूर्ण व्यवहार? जब व्यक्ति के मन में स्वार्थ का जघन्य कर्म उतरने लगता है तो वहाँ भाई बहिन, माता पिता सभी रिश्ते कच्चे सूत की भाँति टूट जाते हैं। वहाँ केवल अपने स्वार्थ को पूर्ण करना ही अवशेष रह जाता है। लोभ और स्वार्थ की निम्नवृत्ति मानव से कौनसा जघन्य कर्म नहीं करवा डालती? तुच्छ स्वार्थों के

पीछे मानव क्या नहीं कर डालता है?

जब भाइयो ने आध्यात्मिक जीवन को सींचना ही बन्द कर दिया तो उनका भौतिक जीवन भी क्षत-विक्षत होने लगा और उनका जीवन स्तर इतना अधिक गिर गया कि मानवता और पारिवारिक स्थिति से भी गिरकर जघन्य कार्य करने के लिये तत्पर हो गए।

एक दिन तीनो भाईयो ने मिलकर मुद्रापाल को कह दिया कि आखिर तुम करते क्या हो? मुख वस्त्रिका बाधकर बैठ जाते हो, दिन भर धर्म-कर्म की रट लगाए रहते हो। इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आखिर तुम कमाते क्या हो? हम कब तक तुम्हे कमा-कमा कर खिलाएंगे? जाओ यहाँ से और कमा के खाओ। भाइयो की यह तीखी और हृदयबेधक बातें सुनकर भी मुद्रापाल घबराया नहीं और सोचने लगा, आज इनकी मति फिर गई है। ये धर्म-कर्म को छोड़ बैठे हैं, इसलिये यह सब कुछ हो रहा है। मुद्रापाल ने विनम्र होकर पिता की सम्पत्ति का एक हिस्सा, जो उसके हिस्से में आता था, उसे देने के लिये कहा तो बोल उठे वह सब तो तुम्हारे इस प्रकार बैठे-बैठे खाने में खर्च हो गया है, अब तुम्हे देने के लिये हमारे पास कुछ भी नहीं है।

आध्यात्मिक निधान का मालिक मुद्रापाल बिना घबराए हुए आकुलता-व्याकुलता या अपने भाइयो के प्रति अन्य विचार लाए बिना ही वहाँ से निकल गया और दूसरे गाँव में पहुँचा।

रहने के लिये उसके पास कोई मकान तो था नहीं और न ही कोई रिश्तेदार ही थे, जिससे कि वह वहाँ जाकर ठहर जाता। रिश्तेदार भी हो तो ऐसी हालत में रखने के लिये तैयार नहीं होते। पैसे वालों के तो सभी साथी होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता।

मुद्रापाल धर्मशाला में पहुँचा। प्राचीन युग में गरीबों, असहायों के लिए ठहरने के लिए निशुल्क धर्मशालाएँ होती थी जिनमें रहकर वे अपनी जीवन-यात्रा का निर्वहन कर सकते थे। मुद्रापाल भी

धर्मशाला के एक कमरे में ठहर गया और प्रतिदिन मजदूरी करके पेट भरने लगा। इतना होने पर भी उसने धर्म करना नहीं छोड़ा। धर्माचरण, आध्यात्मिक खजाने की अभिवृद्धि में वह कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं करता। ऐसी स्थिति में भी उसके मन में धर्म के प्रति अश्रद्धा, अरुचि के भाव जागृत नहीं हुए।

एक दिन रात्रि के समय मूसलाधार वर्षा होने लगी। तूफान इतना भयंकर उठा कि बड़े-बड़े मकान भी खड़हर में बदलने लगे। विशाल वृक्ष जड़ मूल से उखड़ने लगे। ऐसी स्थिति में अनेक भाई अपनी रक्षा के लिये धर्मशाला में एकत्रित हो गए। कुछ ही समय के बाद एक ओर से किसी की चित्कार-चिल्लाने की आवाज आने लगी, लेकिन उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया

मानवता के पुजारी मुद्रापाल ने उन लोगों को सचेत किया कि अरे, आपके गाँव में यह क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति मर रहा है। आप बचाने के लिये क्यों नहीं प्रयत्न करते। लेकिन स्वार्थ में अन्धे किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मुद्रापाल से रहा नहीं गया और वह अकेला ही उस आवाज की दिशा में चला गया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि पानी से तर दो कन्याएँ एक बहुत बड़े वृक्ष के टूट जाने से दब गई हैं। उसने साहस के साथ वृक्ष को हटाया और दोनों कन्याओं को साथ लेकर धर्मशाला में आया। बरसात तेज होने से वह भीग चुका था। लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की और कन्याओं को कम्बल ओढ़ाई एवं उनकी सुरक्षा की। धर्मशाला के सभी लोग उसके इस सत्-साहस की प्रशंसा करने लगे। बरसात का जोर कम होते ही उन दोनों कन्याओं के पिता के अनुचर इधर, उधर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते इस धर्मशाला में पहुँचे और उन दोनों को यहाँ सुरक्षित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और जाकर स्वामी को सूचित किया।

कन्याओं का पिता दौड़ता हुआ आया और अपनी बेटियों को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। जब उसे सारी हकीकत का पता चला तो श्रेष्ठी, मुद्रापाल की तरफ कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखने लगा और

उसका बहुत उपकार मानने लगा। मुद्रापाल ने कहा— अरे सेठजी ! इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो मेरा कर्त्तव्य था। यदि हम मानव—मानव की रक्षा नहीं करेंगे तो हम से और पशु से अन्तर ही क्या रहेगा? सेठ उसकी महानता से अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसे भी आग्रह करके अपनी हवेली ले गया। उसकी सारी जानकारी पाकर अपनी बड़ी कन्या का विवाह उससे करने को उत्सुक हो उठा। उसने अपनी कन्या के सामने जब यह विचार रखे तो वह भी बोल उठी— पिताजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी।

फिर क्या था? श्रेष्ठी ने अपने विचार मुद्रापाल के समक्ष रखे। लेकिन मुद्रापाल अपनी गरीबी और श्रेष्ठी के ऐश्वर्य की तुलना करते हुए इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सेठ ने उसे अत्यन्त आग्रह एवं समझा—बुझाकर तैयार कर लिया। जिसके पास आध्यात्मिक तथा मानवता का अटूट खजाना हो, उसके लिये बाहरी धन कोई महत्त्व नहीं रखता।

आखिर मुद्रापाल का विवाह हो गया। श्रेष्ठी उसे अपने घर पर ही रखना चाहता था। लेकिन मुद्रापाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। मुद्रापाल की पत्नी को हीरे का धन्धा करना आता था। उसने अपने पति मुद्रापाल को वह धन्धा और हीरे की परख सिखा दी, फिर क्या था? इधर हीरे का व्यापार चला और उधर मुद्रापाल के पुण्य ने साथ दिया। थोड़े ही समय में उसने करोड़ों की सम्पत्ति कमा ली।

कुछ दिनों बाद वह सम्पत्ति लेकर अपने शहर में आकर एक बहुत बड़ी हवेली खरीदकर बड़े आराम से रहने लगा, सच कहा है—

धर्म बढ़ता धन बढ़े, धन बढ़ता मन बढ़े।

मन बढ़ता मनसा बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाय॥

इधर उन तीनों भाइयों ने धर्म को छोड़ा, तो उनके अन्तर का खजाना समाप्त हो गया— परिणामस्वरूप बाहरी जीवन में भी दुःख के

बादल मडराने लगे।

वे खाने-पीने के लिए भी मोहताज हो गए। उन्होंने इस नये सेठ का नाम सुना तो वे उसके पास मजदूरी के लिए पहुँचे। ये तीनों भाई तो नहीं पहचान पाए लेकिन मुद्रापाल उन्हें पहचान गया, और बोला अरे, आपकी यह स्थिति कैसे हो गई? फिर क्या था- तीनों भाई अपने छोटे भाई को पहचान गए और अपने कृत्य पर पश्चाताप करके उससे माफी मागने लगे।

मुद्रापाल ऐसी हालत में भी तीनों भाइयों के चरणों में पड़ा और उन्हें सान्त्वना दी। सबको अपने पास रख लिया और बोला- मेरे ज्येष्ठ भ्राताओ। मेरी सम्पत्ति आपकी सम्पत्ति है, आप निश्चित होकर यहाँ विराजिए। लेकिन मैं एक बात बतला दूँ कि पिताजी ने जो शिक्षा दी थी, आध्यात्मिक खजाने की सुरक्षा रखना, लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह सब कुछ स्थिति बनी है। इसलिये अब वापस ऐसी गलती न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। सभी ने अपनी भूल महसूस की और अब सभी भौतिक श्री की अभिवृद्धि बाद में, पहले आध्यात्मिक श्री की अभिवृद्धि के लिए तन्मय होकर निश्चित समय तक साधना करने लगे।

सबका जीवन सुखमय बन गया। बन्धुओं। मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, यह मैं पहले ही बतला चुका हूँ। ऐसे जीवन से आध्यात्मिक खजाने को पाने के लिये प्रयत्न करना है। जो व्यक्ति अतरंग की साधना, जीवन का समीक्षण छोड़कर केवल बाहरी पैसों के पीछे दौड़ता है, उसकी हालत उन तीनों बड़े भाइयों की तरह होती है। छोटे भाई ने इतने कष्टों के बीच रहकर भी धर्म नहीं छोड़ा, परिणाम स्वरूप उसका अन्दर-बाहर दोनों ही जीवन सुखमय बन गया। जिस किसी भव्य आत्मा को यदि मानव जीवन सुखी बनाना है तो वह इस आध्यात्मिक साधना में लगे, जिससे वह एक दिन अन्तरंग के पूर्ण खजाने को प्राप्त कर सकेगा। ऐसे मानव के चरणों को विश्व का सारा ही भौतिक खजाना पूजता रहेगा।

द्वीतरागता में बाधक : क्रोध

- ❖ मेरा सबध प्रभु से कैसे हो ?
- ❖ कौन सा राग उत्तम ?
- ❖ आत्मा का सबसे बड़ा विकार क्रोध
- ❖ क्रोध एक शिकारी
- ❖ क्रोध रूप अफीम
- ❖ इहलोक परलोक घातक क्रोध
- ❖ सर्प जहर से भी अधिक क्रोध जहर
- ❖ घी से भी बढ़कर खून
- ❖ क्रोध के भयकर घातक परिणाम
- ❖ आत्मा से क्रोध को हटाओ।

कोहो य माणो य अणिर्गाहया,
माया य लोभो य पवड्डमाण्णा।
चत्तारि ए ए कसिणा कसाया,
सिंचति मूलाई पुण - ब्भवस्स॥

दशवैकालिक सूत्र 5/40

क्रोध और मान जिनके अनिगृहीत हैं, माया और लोभ जिनके बढ़ रहे हैं, उन आत्माओं के लिये, आत्मिक गुणों को मलिन बनाने वाले ये कषाय, उनके पुनर्जन्म रूप वृक्ष के मूल को सिंचित करते हैं।

क्रोध, आत्मा का भयकर शत्रु है। इसका उभार कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ? इससे क्या-क्या हानियाँ होती हैं ? आदि अनेक विषयों पर सप्रमाण हृदयगम्य विवेचन पढ़िये, प्रस्तुत प्रवचन में।

प्रार्थना

धर्म जिनेश्वर गाऊ रग सँ, भगम पडशो हो प्रीत जिनेश्वर।
 बीजो मन मन्दिर आयु नहीं, ए अम कुलवट रीत, जिनेश्वर।
 एक पखी केम प्रीति परवडे, अभय मिल्य होय सधि जिनेश्वर।
 हूँ रागी हूँ मोहे फदियो, तूँ निरागी निरबन्ध जिनेश्वर।

बन्धुओ ! धर्मनाथ भगवान् के नाम का उच्चारण करते ही कई बाते उभरकर सामने आती है। धर्मनाथ शब्द, धर्मनाथ तीर्थकर का द्योतक है। वास्तविक धर्म उनके उपदेश से फलित होता है और यह भी ज्ञात होता है कि वे धर्म का स्वरूप अपने जीवन में परिपूर्ण अपना चुके थे। ऐसे धर्मनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए कवि कह रहा है कि भगवन् ! मैं भी धर्म के लिये आप से प्रीति करना चाहता हूँ। आपके साथ सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश करता हूँ। परन्तु विवेक शक्ति मुझे याद दिलाती है कि सम्बन्ध किसके साथ जुड़ सकता है ? परस्पर दो व्यक्तियों का सम्बन्ध जहाँ जुड़ने का प्रसंग आता है, तो वे दोनों समान स्तर के होने चाहिये। चाहे वय से समान हो, बुद्धि से समान हो, शरीर बल से समान हो अथवा दुर्गुणों की दृष्टि से समान हो, चोरी और जोरी की दृष्टि से समान हो। कहा भी है कि 'समान व्यसनेषु व्यवसायेषु'। समान व्यसन और समान व्यवसाय जिनके हो, उनका ही सम्बन्ध निभता, निखरता है। गजेडी का गजेडी से और भगेडी का भगेडी से सम्बन्ध रहता है। सद्गुणी का सद्गुणी के साथ और दुर्गुणी का दुर्गुणी के साथ सम्बन्ध जुड़ता है।

मेरा सम्बन्ध प्रभु से कैसे हो ?

मैं धर्मनाथ भगवान के साथ सम्बन्ध जोड़ने को तैयार हुआ हूँ। तो क्या मैंने धर्मनाथ भगवान को अपनी बराबरी का समझ लिया ? विवेक शक्ति से देखता हूँ तो कहा धर्मनाथ भगवान और कहा मैं ? इसलिये कवि कह रहा है— 'हूँ रागी हूँ मोहे फदियो, तू निरागी निर्बन्ध'। हे भगवान ! मैंने आपके साथ सम्बन्ध जोड़ने का साहस

जरूर किया, परन्तु मेरी विवेक शक्ति कहती है कि यह मेरा दुस्साहस है। मेरे साथ धर्मनाथ भगवान का सम्बन्ध कैसे जुड़ सकता है ? क्योंकि धर्मनाथ भगवान तो विरागी हैं। उनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है। काम और क्रोधादि शत्रु भी नहीं हैं और मैं अपने आप में देखता हूँ तो मेरे अन्दर राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, मद, मत्सर तृष्णादि दोष भरे हुए हैं। तो मैं उनके साथ कैसे सम्बन्ध जोड़ सकता हूँ ? व्यवहार पक्ष में देखा जाता है कि व्यक्ति किसी सम्य व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहता है तो जो सम्य पुरुष है उसके हाथ तो बिल्कुल स्वच्छ, साफ—सुथरे हो और जो हाथ मिलाने की चेष्टा कर रहा है, उसके हाथ अशुचि और कीचड़ से भरे हुए हो, तो वह अशुचि और कीचड़ से भरे हुए हाथों को साफ करके ही मिला सकता है। यदि वैसे ही मिलाता है तो बड़ी अयोग्यता साबित करता है। इसी दृष्टि से कवि कह रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे से हाथ मिला सकता हूँ ? ये बाहरी हाथ नहीं, परन्तु भीतरी हाथ हैं। भीतरी हाथ मेरे कीचड़ से भरे हुए हैं, सने हुए हैं। उन हाथों को मैं कैसे लम्बे करूँ ? आप पवित्र आत्म स्वरूप विशुद्धि वाले हैं, वैसा मैं नहीं हूँ। कवि आनन्द—घनजी की यह भावना है। कहिए ! क्या आप भी भगवान से हाथ मिलाना चाहते हैं ? मिलाने को तो आप सब तैयार हैं। परन्तु देखिये ! मिलाने से पहले अपने हाथों को धो डालना, साफ कर लेना और अपने आपके अन्दर देखना कि हमारा अन्तरमन कैसा है ?

कौनसा राग उत्तम ?

जब तक व्यक्ति छद्मस्थ है, तब तक उसमें राग भी हो सकता है। छठे गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक प्रशस्त राग होता है, इसलिये सराग सयमी कहा है। परन्तु वह आध्यात्मिक साधना में बाधक नहीं होता है और जो राग ससार के पदार्थों से, परिवार और स्त्रियों से, धन और वैभव से है — वह अप्रशस्त राग है। वह अन्तरमन को मलिन बनाने वाला है। इस राग के वशीभूत होकर मनुष्य आज अपने आपको भूलकर, कृत्य क्या है ? अकृत्य क्या है ? इसको वह

नही पहचान पाता। बैभान होकर चल रहा है। अपने अन्दर कितना कीचड़ इकट्ठा करता है ? इसका कभी अवलोकन कर देखे तो पता चले कि हमारी दशा क्या है ? और कहा भगवान की दशा है ? तब भगवान के साथ कैसे प्रीति जुड़ सके ? प्रीति, यह दो से सम्बन्धित है। भगवान में प्रशस्त राग नहीं है, सरागी छद्मस्थो में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनो राग हैं। प्रशस्त राग पुण्य की तरह अमुक सीमा तक ऊपर बढ़ाने वाला है। अप्रशस्त राग तो आम जनता में भरा पड़ा है। इसी के कारण मनुष्य क्षण-क्षण में कर्मबन्धन करता हुआ चला जा रहा है।

आत्मा का सबसे बड़ा विकार : क्रोध

सभी विकारों में से, मलिन भावों में से एक ही भाव ले, तो जिसे साधारण भाषा में आप बोलते हैं गुस्सा-क्रोध। यह क्रोध क्या है ? आप जानते हैं ? कई मनुष्य क्रोध से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। उसके अधीन हो जाते हैं। उसको ओढ़ लेते हैं, परन्तु जानते नहीं हैं कि यह कौन सी चिड़िया का नाम है ? क्रोध से कभी-कभी मनुष्य स्वयं खिन्न हो जाता है। अपने आप में हैरानी का अनुभव करने लगता है कि हा ! यह क्या कर डाला ? मैं गुस्सा नहीं करता और शांति से उत्तर देता तो कितना अच्छा रहता ? परन्तु मैं गुस्से में आ गया। आवेश में आकर जवाब दे दिया। उसकी अन्तरात्मा चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। परन्तु यह इतना जबरदस्त है कि सब आत्माओं को घेरकर खड़ा है। यह प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के पास में बैठा हुआ है।

क्रोध एक शिकारी

शिकारी पशु या शिकारी मनुष्य जैसे शिकार की टोह में बैठा रहता है कि मुझे अवसर मिले और मैं शिकार खेलूँ। वैसे ही यह गुस्सा बहुत बड़ा शिकारी है, ऐसा कहूँ तो चले, और दूसरे की घात करने वाला शत्रु कहूँ तो भी चले— इसके मन के विपरीत जरा भी

हुआ नहीं कि झट आत्मा की सारी शक्तियों पर ऐसा जाल फैला देता है कि जिससे उसकी बुद्धि गुम हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्से के आवेश में आ रहा है, उस वक्त उसको कोई सज्जन-स्नेहीजन समझाने की चेष्टा करे कि खामोशी रखो, तो सुनेगा नहीं। उस समय वह बेभान बन जाता है। यह मन का बहुत बड़ा अशुद्ध रूप है—मलिन रूप है। जैसे अशुचि से भरे हाथों को सम्य मनुष्यों के सामने नहीं बढ़ाया जाता है, वैसे ही भयकर जहर यदि हाथों के लिपटा हुआ है और पता है कि यह जहर भरा हाथ अन्य व्यक्ति के लगाया नहीं कि उसके भी असर करेगा। तो उस वक्त भी सम्य व्यक्ति उस हाथ को आगे नहीं बढ़ाता है। इस गुस्से को, इस क्रोध को आप अशुचि और जहर भी कह सकते हैं। जहर मनुष्य के प्राणों का हरण करता है। यदि कोई सीधा सादा व्यक्ति जहर ले लेता है, तो उसके प्राण नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही क्रोध रूपी जहर से मनुष्य के प्राण नष्ट हो जाते हैं। बाहरी जहर तो एक ही भव समाप्त कर पाता है, पर क्रोध का जहर भव-भवान्तर बिगाड़ देता है।

क्रोध रूप अफीम

मनुष्य जितना गुस्सा करता है, उतना ही वह अपने आयुष्य को खत्म करता है। अफीम वह जहर है, जिसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेते-लेते उसकी लत पड़ने से उसकी मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते फिर एक तोला भी लेने लगता है, उससे वह धीरे-धीरे अपने प्राणों को समाप्त कर देता है। उन अफीमचियों की जिन्दगी जल्दी समाप्त हो जाती है। वे जितना आयुष्य लेकर आए हैं, पूरा नहीं भोगते हैं। वे बन्दूक की गोली के सदृश जल्दी नहीं मरते—एक साथ, धीरे-धीरे मर जाते हैं। वैसे ही यह गुस्सारूपी जहर मनुष्य को तत्क्षण मालूम नहीं होता परन्तु धीरे-धीरे यह मनुष्य के प्राणों पर असर करता है। यह परलोक बिगाड़ता है सो तो बिगाड़ता ही है परन्तु इहलोक भी बिगाड़ता है।

इहलोक परलोक घातक : क्रोध

आधुनिक युग के प्रवाह में बहने वाले अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो कि आत्मा-परमात्मा, जन्म-पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखते। उनका तो यही सिद्धान्त रहता है कि -

यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृत पिवेत्
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत

जब तक जीओ सुखपूर्वक जीओ। यदि मौज-मजा, ऐश्वर्य करने के लिये स्वयं के पास पैसा नहीं है तो उधार ले लो। क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर कोई पुनरागमन-पुनर्जन्म नहीं होता। शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है। ऐसी मान्यताओं के सामने आए दिन पत्रिकाओं में आने वाले पुनर्जन्मसिद्धि के अकाट्य प्रमाणों ने एक प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। खैर, पुनर्जन्म की बात गौण भी कर दे, तो पहले इस जीवन को सुखी बनाने के लिये भी क्रोध को छोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान जीवन में तो सब सुख चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हम तदुरुस्त रहे। क्या कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं बीमार बना रहूँ? क्या कोई चाहता है कि मेरे शरीर में खून की कमी हो जाए? और कदाचित् कमजोरी मालूम होने लगी तो झट डॉक्टर और वेद्य को बताएगा कि आज शरीर में कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? डॉक्टर यदि कहता है कि तुम्हारे खून की कमी है। अतः तुम खाना सादा खाओ, हल्का खाओ, भारी मत खाओ। जिससे खून बढ़े वैसा खाना खाओ। डॉक्टर के कथनानुसार वह दूध लेता है, फल-फ्रूट खाता है और यही चाहता है कि मेरे खून बढ़ जाए। इधर तो खून बढ़ने की औषधि ले रहा है और उधर उसके पास एक गरीब व्यक्ति आ गया। वह कहता है मि भाई साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे ऑपरेशन का प्रसंग है। परन्तु डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन में खून चाहिये। जो पैसे वाले हैं, वे तो पैसे से जल्दी खून प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु मेरे पास तो पैसा नहीं है। इसलिये कृपा करके आप मुझे अपना थोड़ा खून दे दीजिये।

बन्धुओ ! जो अपना खून बढ़ाने की औषधि ले रहा है, उससे दूसरा मरीज खून माग रहा है। तब वह कहेगा भाई मैं तो पहले ही कमजोर हूँ खून बढ़ाने की औषधि ले रहा हूँ। मैं तो खून नहीं दे सकता हूँ वही व्यक्ति एक वक्त अति जोर से गुस्सा करता है तो वैज्ञानिकों के कथनानुसार एक पोट भर खून को नष्ट कर डालता है। इसका वैज्ञानिकों ने परिक्षण किया है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, एक पोट खून तो जल जाता है पर जो अवशेष रहता है उसमें अम्ल—अम्ल प्रकार का पॉयजन बन जाता है, उस पॉयजन को रासायनिक प्रक्रिया से बाहर निकालकर यदि मनुष्यों पर प्रयोग किया जाए तो उससे 80 मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि जो ज्यादा गुस्सा करता है वह खाते—पीते भी कमजोर रहता है। इसका तो आप लोगों को प्रत्यक्ष में अनुभव है। चिन्तन कीजिए कि कोई बाहर का व्यक्ति आया और आपसे कहने लगा कि पाँच सौ रुपये देकर मैं एक जहर का इजेक्शन लगाता हूँ, किन्तु आप हजार रुपये मिलने पर भी नहीं लगवाएंगे। परन्तु यह क्रोध रूपी शत्रु ऐसा इजेक्शन लगा देता है कि वह अवशिष्ट रहा हुआ रक्त, अस्सी आदमियों को मारने वाला जहर पैदा कर देता है।

सर्प के जहर से भी अधिक : क्रोध का जहर

बन्धुओ! इस क्रोध के अधीन क्यों होते हो? आपने यह सुना होगा, मैंने सुना है कि जो क्रोध अथवा गुस्सा करता है उसमें इतना जहर पैदा हो जाता है कि सर्प के जहर को भी मात कर देता है। एक सर्प ने किसी अत्यन्त क्रोध कर रहे व्यक्ति को काटा, तो उस व्यक्ति को सर्प का जहर तो नहीं चढ़ा, परन्तु उस क्रोधीव्यक्ति का जहर सर्प पर चढ़ गया। वह थोड़ी दूर जाकर मूर्छित हो गया और मर गया। देखिये। मनुष्य अपने शरीर को तन्दुरस्त रखना चाहता है और कमजोरी आने पर डॉक्टर से दवा लेकर खून बढ़ाता है, परन्तु उस खून को गुस्सा करके व्यर्थ में गवा देता है। जरा विचार की जरूरत है।

घी से भी बढकर खून

कभी-कभी भाई कहते हैं कि क्या करू मुझे छेड दिया तो गुस्सा आ गया। अरे भाई, घी लेकर जा रहे हो और कोई छेडने वाला मिल गया तो क्या घी डाल दोगे? नहीं। इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति आपको छेडता है तो वह व्यक्ति आपके खून को जलाने के लिये छेडता है। उस समय आप इतने भोले बन जाते हैं कि उसने छेडा ओर आप क्रोधित हो गए। कंसी विडग्गना हे? इस क्रोध से वर्तमान शरीर का नाश तो होता ही है, खून का भी साथ मे नाश हो जाता है। सुज्ञजन इसका विशेष रूप से ध्यान रखेगे तो उनकी तन्दुरुस्ती ठीक रहेगी ओर कर्म-वन्ध से भी वचेगे। इस क्षमाशीलता से आत्म-शुद्धि और निर्जरा भी होगी। इससे इहलोक के साथ परलोक भी सुधरेगा।

क्रोध के भयंकर घातक परिणाम

डॉक्टरों ने कहा है कि मनुष्य के शरीर मे चाकू का या किसी शस्त्र का घाव लगता है तो उसपर स्प्रिट लगा दी जाए तो सेप्टिक नहीं होता— जब कि स्प्रिट घाव नहीं भरती है— घाव अपने आप भर जाता है। यह तो बाहरी शस्त्र का घाव ऊपर के शरीर पर होता है। परन्तु गुस्से रूपी शस्त्र का घाव बुद्धि पर हो जाता है। बुद्धि को ज्ञान का एक माध्यम माना गया है, उसमे यदि घाव हो जाता है तो वह भरता नहीं है और जो रोजाना गुस्सा करता रहता है, उसके सोचने-समझने की क्षमता नष्ट प्राय हो जाती है, चाहे वह विद्यार्थी ही क्यों न हो? वह यदि क्रोध करते हुए चाहे कि परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाऊ तो कठिन है। परीक्षा मे बैठा और किसी ने छेड दिया, वही गुस्सा आ जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा। फिर प्रश्न-पत्र ठीक तरह से हल नहीं कर सकेगा। वह कुछ का कुछ लिख देगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी सिद्ध हो गया है कि जो ज्यादा गुस्सा करता है, उसे कभी लकवा मार जाता है और कभी हार्ट फेल भी हो जाता है— अधिक गुस्सा करने से कभी मस्तिष्क की नस भी फट

जाती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। गुस्से के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। धर्मस्थान को लेकर दो भाई एक शिला के लिये लड़े और लड़ते-लड़ते एक भाई इतना उत्तेजित हो गया कि मस्तिष्क का हेमरेज हो गया और वह मर गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष में क्रोध के इतने नुकसान हैं। यह वर्तमान जीवन को भी नुकसान पहुँचाता है और परलोक भी बिगाड़ता है। ऐसी स्थिति में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता है। परन्तु भद्रिक भाई गुस्से में आकर अपने जीवन को कितने खतरे में डाल देते हैं। इसका चिन्तन-मनन भी नहीं करते। व्यर्थ के गुस्से में आकर अपने आपको नष्ट करते हैं। वे अपने प्राणों का भी नाश करते हैं तीर्थकरो ने घोषणा की है कि -

कोहो य माणो य अणिग्गहिया, माया य लोभो य पवड्डमाणा।
चत्तारि ए ए कसिणा कसाया, सिचति मूलाई पुण्णभवस्य ॥

दशवै 540

जिनकी आत्मा को ससार से मुक्ति पाना हो उनको क्या चाहिये ? इसके लिये भी भगवान महावीर और अनन्त तीर्थकरो ने यह घोषणा की कि क्रोध और लोभ, मान और माया इनकी धुलाई करो। इनकी धुलाई करने से तुम्हारे जीवन और मरण का चक्कर मिटेगा और जब तक आप इनके अधीन रहोगे तब तक ससार बढ़ता हुआ चला जाएगा। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कभी-कभी व्यक्ति को गुस्सा करने वाला पात्र नहीं मिलता है तो वह अपने आप पर गुस्सा करने लग जाता है।

क्रोध का भयंकर परिणाम

कई भाई कहते हैं कि महाराज सा ! इस गुस्से के विषय में कुछ समझाइए। अभी तो इससे होने वाला नुकसान ही नुकसान समझा रहा हूँ। एक रूपक आपके समक्ष रख देता हूँ ताकि गुस्से का पूरा नक्शा आपके सामने आ जाए।

इंग्लैंड में एक भाई था। वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था। एक दिन वह क्रिकेट खेल रहा था। आप जानते ही हैं कि खेल में हार-जीत तो होती ही है। दो खिलाड़ी खेलते हैं तो एक जीतता है और दूसरा हारता है। खेल का परिणाम यही है। सबके सब नहीं जीतते हैं। एक बार हार जाता है तो दुबारा जीत भी सकता है। वह भाई उस खेल में इस बार हार गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वह जीतने वाली टीम के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सका। परन्तु जब वह घर पर पहुँचा तो गुस्से में आग-बबूला हो रहा था। उसकी पत्नि उसके स्वभाव को जानती थी। वह पत्नि इतनी चतुर थी कि उसकी आकृति को देखकर उसके मन की बात को ताड़ जाती थी। यह भी उसका ख्याल था कि मेरे पति जब गुस्से में आते हैं तो अपना भान भूल जाते हैं। कभी-कभी अपनी घात के साथ दूसरे की भी घात कर डालते हैं। पत्नि उसकी आकृति को देखकर समझ गई कि रोष में है, आज कुछ न कुछ कहकर अवश्य ढायेगे। उसने शीघ्रता से कमरे की सजावट कर दी, यथास्थान टेबिल पर भोजन की प्लेटें वगैरह जमा दी और किसी बात की कमी नहीं रखी, परन्तु उसके गुस्से का आवेग बढ़ता ही जा रहा था। वह बाहर तो गुस्से को निकाल नहीं सका। पत्नि को देखते ही उस पर बरस पड़ा और प्लेटें फोड़ने लगा। पत्नि ने देखा कि इनके शरीर में आ गया है भूत, अब मेरी खैर नहीं है। यह देव योनि का भूत नहीं है, पर ज्ञानीजनों ने इसको भूत की सज्ञा भी दी है। यह जिसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जल्दी से नहीं निकलता है। पत्नि तत्काल दरवाजे से निकल गई और बाहर से कुदा लगा दिया। वह अन्दर ही अन्दर गुस्सा करने लगा। अन्दर एक लाठी पड़ी थी, उससे प्लेटें फोड़ी, प्लेटें फोड़ने के पश्चात् काच फोड़ने लगा और जो घर के बर्तन थे उनको भी फोड़ दिये। फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया। कहिए, यह किसका नुकसान हो रहा है ? अरे ! जीवन का खून तो जल ही रहा है परन्तु बाहर की कीमती सामग्री को भी नष्ट कर रहा है। सैंकड़ों रूपयों की सामग्री नष्ट कर दी और फिर भी क्रोध शांत नहीं

हुआ तो दातो से अपनी चमड़ी को भी काटने लगा। वह खून से लथपथ हो गया। आखिर शिथिल होकर घडाम से नीचे गिरा। उसकी पत्नि किवाड के छिद्र में से सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि अब वे शात हो गये हैं तो दरवाजा खोलकर अन्दर आई और उनकी मरहमपट्टी की। अब वह भी रोने लगा और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। परन्तु जो नुकसान हो गया था वह तो फिर नहीं आ सकता था।

आत्मा से क्रोध को हटाओ

बन्धुओ ! जीवन की इतनी बड़ी शक्ति को नष्ट करने वाला इतना भयकर शत्रु इसको साथ में नहीं रहने देना चाहिये। मन में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। यदि सुज्ञजन इसको उपयुक्त समझे तो इस पर चिन्तन करे और अपने जीवन को सम्भालने की चेष्टा करे। बहुत लम्बी प्रक्रिया है। परन्तु आप कभी सोचते होंगे कि गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति भी क्या कभी गुस्से को शमित कर सकता है? मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं कर सकता है, चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बल्कि जो ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं वे कभी-कभी ज्यादा क्षमाशील भी हो सकते हैं। परन्तु चाहिए अन्दर की लगन। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को रखने का अभी समय नहीं है पर इतना अवश्य कहूँगा कि यह तो मात्र क्रोध का अति सक्षिप्त रूप आपके सामने आया है, इसका विस्तृत स्वरूप समझने के साथ ही वीतरागता में बाधक अन्य दुर्गुणों के स्वरूप को भी समझे। केवल समझकर ही नहीं रहे, उन्हें आत्मा से हटाने का दृढ सकल्प करे। दृढ सकल्प से वे दुर्गुण आपकी आत्मा से अवश्य दूर होंगे। जैसे-जैसे उन दुर्गुणों का आत्मा से दुराव होगा, आपका भगवान धर्मनाथ के साथ सबध जुड़ता चला जाएगा।

प्रवृत्ति हो क्षमा में-निवृत्ति हो क्रोध से

- ❖ आग्रहमुक्त जिनवाणी
- ❖ जीवन की मणियों
- ❖ धैर्यता मत खोड़िये
- ❖ प्रतिबिम्ब देखो . स्वच्छता मे
- ❖ सजातीय निमित्त
- ❖ मानस हस को जागृत करो
- ❖ क्रोध बनाम ससार विस्तार
- ❖ क्रोध को हटाए
- ❖ क्रोध कैसे छोडे
- ❖ क्रोध का परिणाम चण्डकौशिक सर्प
- ❖ क्षमा का प्रभाव
- ❖ क्रोध को जीतने के उपाय

उवसमेण हणे कोहं

—दशवैकालिक सूत्र— 8/39

उपशम से क्रोध का हनन करो।

क्रोध को जीतने के लिये जीवन मे क्षमा का आना आवश्यक है। जीवनको क्षमामय बनाने के लिए अन्तरंग मे समीक्षण की नितान्त आवश्यकता है।

क्रोध, आत्मा की ही नहीं, अपितु शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की हानियाँ करता है। अतः इसे कैसे जीते? इसके लिए पढ़िये प्रस्तुत प्रवचन मे क्रोध विषयक विशिष्ट मार्मिक विवेचन।

विमल जिन दिट्ठा लोयण आज ।

मारा सिज्या वाछित काज ।।

बधुओ ! भव्य जीवो को ज्ञानी जन जो कुछ भी उपदेश—प्रतिबोध देते हैं, उस प्रतिबोध में “बाबावाक्य प्रमाणम्” की स्थिति नहीं रहती। उपदेश देते हुए कभी यह नहीं कहा जाता है कि मैं कहता हूँ सो मान लो। बल्कि यह स्पष्ट निर्देश होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है, वह असदिग्ध, दृष्टा, अवितथ, प्रवक्ता, वीतराग वाणी के अनुसार कहा जा रहा है। उस कथन पर चिन्तन—मनन किया जाए तो वस्तु—सत्य स्वतः ही स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है, क्योंकि वीतराग—वाणी का कुछ महत्व ही ऐसा होता है कि वह भव्य—साधक के हृदय को छू जाती है।

आग्रहमुक्त : जिनवाणी

वीतराग वाणी में किसी भी आचरण के प्रति आग्रह—दुराग्रह नहीं होता। मध्यस्थ दृष्टि से उपदेश दे दिया जाता है। आचरण करना है या नहीं, यह सब श्रोताओं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उनकी इच्छा हो तो ग्रहण करे न हो तो न करे। महाप्रभु महावीर के पास कोई व्यक्ति दीक्षा लेने की भावना से आया तो भी महाप्रभु ने कभी उससे आग्रह नहीं किया, बल्कि यही कहा— ‘अहासुह देवाणुप्पिया’ हे देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसा सुख हो, वैसा करो। क्योंकि यह सत्य है कि किसी पर दबाव डालकर यदि आचरण करवाया जाएगा तो वह आचरण स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वेच्छा से किया गया आचरण ही स्थायित्व को प्राप्त होता है और यथानुरूप फलवान भी होता है। महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिताहित का ज्ञान कराना रहा है। क्योंकि हित—अहित का विवेक होने पर ही हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति हो सकती है। जब किसी बालक को यह समझा दिया जाए कि यह पायजन—जह०र है, जिसे खाने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है, तो वह बच्चा उस जहर को खाने के लिये कतई

तैयार नहीं होता। यही स्थिति भव्य आत्माओं की वीतराग-वाणी सुनकर होती है। उनकी भी अहित से निवृत्ति और हित में प्रवृत्ति होने लग जाती है।

जीवन की मणियाँ

हित तत्त्वों में प्रवृत्ति भी तभी हो सकती है, जब अन्तर में पैठ की जाए। जीवन की ऊँचाईयों का स्पर्श वही से होगा। विशालकाय बड़े-बड़े पहाड़ों की चट्टानों के बीच कहीं कहीं चम-चम करती हुई मणियाँ भी उपलब्ध हो जाए जिन्हें पाने के लिये मानव को न मालूम कितना परिश्रम करना पड़ता है। आप जानते ही हैं अत्यन्त परिश्रम के बाद भी यह आवश्यक नहीं होता कि उसे मणियों की उपलब्धि ही जाये, फिर भी खोजी व्यक्ति अपनी खोज नहीं छोड़ता। व्यापारी, व्यापार करता है, दिन-रात परिश्रम करता है, तथापि यह आवश्यक नहीं कि उसे धन की प्राप्ति हो ही जाय, तो भी व्यापारी व्यापार करना नहीं छोड़ता है। जब बाहरी धन की प्राप्ति हो या न हो, व्यापारी व्यापार करना नहीं छोड़ता है। जब बाहरी धन को प्राप्त करने के लिये भी इतने परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, तो बन्धुओं। जरा विचार करिए—जीवन की मणियाँ, अन्तरग की चमक-दमक को पाने के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता होगी? जरा अपनी मानसिक शक्ति को बाहरी प्रवृत्तियों से हटाकर अन्तरग की ओर नियोजित करने का प्रयास करें।

धैर्यता मत खोईये

अन्तरग की खोज यद्यपि बहुत रूक्ष विषय है, किन्तु जब रूक्ष विषय से भी तत्त्व मिलने वाला होता है तो समझदार मानव उसे छोड़ता नहीं है।

बजर भूमि पर भी कृषक अपना परिश्रम नहीं छोड़ता है, उसे खोद-खोद कर ककर-पत्थर बाहर निकाल कर, उसे सरस और

उपजाऊ बना देता है और उसमे समय पर बीज बो देता है, अत्यन्त परिश्रम के साथ उसका सीचन संरक्षण करने लगता है। अब उसका परिश्रम चमत्कार दिखाता है। और वह बजर भूमि अत्यधिक फसल से लहलहा उठती है। यह है परिश्रम और धैर्य का फल। ठीक उसी प्रकार आज के मानवों के अन्तरंग का जीवन भी बजर हो चुका है। वह काम क्रोध, मद-मोह, विषय-कषाय आदि ककर-पत्थरो से भरा पड़ा है। जब तक इस बजरता को दूर नहीं किया जायेगा तब तक उनमें धर्म का बीज नहीं बोया जा सकेगा। इसके लिये कठिन परिश्रम करना ही होगा। अविचल विश्वास और अटल धैर्य के साथ परिश्रम किया जाए तो अन्तरंग जीवन में भी शांति की वह फसल लहलहा सकती है। आवश्यकता है धैर्य के साथ सत्यपुरुषार्थ करने की।

प्रतिबिम्ब देखो : स्वच्छता में

जीवन में अंतरंग की बजर भूमि को सरस बनाने के लिये सत्पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वह सत्यपुरुषार्थ आत्मा को निर्मल बनाने वाला बनता है। निर्मल वस्तु का ध्यान करने से व्यक्ति निर्मल बनता है और मलिन वस्तु का चिन्तन करने से व्यक्ति की मानसिक भूमिका भी मलिन बन जाती है। मनुष्य कीचड़ के सामने खड़ा होता है, और उसका प्रतिबिम्ब कीचड़ से सना प्रतीत होता है और स्वच्छ पानी के सामने खड़ा होता है, तो उसका प्रतिबिम्ब स्वच्छ रूप में उभरने लगता है, ठीक इसी प्रकार निर्मल गुणों के स्वामी तीर्थंकर देव के जीवन को सामने रखने पर स्वयं के जीवन में भी पवित्रता का प्रतिबिम्ब पड़ता है। आत्मा में जो गुण मलिनता को प्राप्त है, कर्मों के उदय से जो अशुद्ध बन चुके हैं, जिन्हें विकारी भाव की दशा भी कहा जा सकता है। वैभाविक रूप या राग-द्वेष, काम-क्रोध की परिणति भी कहा जा सकता है, उन काम-क्रोधादि के प्रभाव से आत्मा के निर्मल गुण भी मलिन बन जाते हैं। जैसे कि चमकदार रत्न मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्म रूपी मिट्टी से मलिन हो जाती है।

तीर्थकरो ने जब पवित्र स्वरूप को प्राप्त किया तो उनकी आत्मा पर रहा कर्म का मलिन रूप दूर हटता चला गया। अतः ऐसे पवित्र महाप्रभु की स्तुति करते हुए जीवन के भीतर प्रवेश किया जाये तो स्वयं का जीवन भी पवित्र बन जाता है क्योंकि निर्मल वस्तु का ध्यान करने से व्यक्ति स्वयं भी निर्मल बन जाता है।

सजातीय निमित्त

निमित्त जरूर चाहिए, निमित्त से व्यक्ति जल्दी ऊपर आता है। परन्तु निमित्त भी ऐसा हो, जो गुणों को बाहर प्रकट करने वाला सजातीय हो, विजातीय निमित्त नहीं। सजातीय का मतलब यह है कि जिस जाति में भगवान ने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है, वैसी ही शुद्ध जाति सजातीय है। क्योंकि स्वजाति का व्यक्ति स्वजाति के व्यक्ति को जल्दी आकर्षित कर लेता है। शायद इसका कभी आप लोगो ने अनुभव किया हो, हम सतों को तो प्रायः इसका अनुभव होता रहता है। उदाहरण के रूप में जब विहार के प्रसंग से हम एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे, इस बीच जंगल में हमें देखने को मिला कि एक तीतर पकड़ने वाला व्यक्ति, तीतर पकड़ने के लिए जंगल में आया हुआ था। उसके पास में पाला हुआ एक तीतर पहले से ही था। उस व्यक्ति ने उस तीतर को झाड़ियों के बीच छोड़ दिया। अब वह तीतर जोर-जोर से आवाज लगाने लगा। अपने स्वजातीय तीतर की आवाज सुनकर अनेक तीतर जो झाड़ियों में छिपे हुए थे, बाहर आने लगे और वहाँ एकत्रित होने लगे, जिससे उस तीतर पकड़ने वाले ने सुगमता से उन्हें पकड़ लिया। तीतर पकड़ने के लिए अधिकतर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि बिना तीतर की आवाज के अन्य तीतर झाड़ियों से निकलकर बाहर नहीं आते हैं।

तीतरों की तरह ही मनुष्य का जीवन भी एक ऐसा सजातीय जीवन है, जिससे परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जीवन में रहने वाली आत्मा के चारों ओर भी कर्मों की ऐसी झाड़ियाँ हैं कि उनके बीच में यह आत्मा अपने निर्मल स्वरूप में होकर भी

उसमे उलझी हुई है। ऐसी इस आत्मा को बाहरी तत्वों में आप बुलाना चाहे तो वह आ नहीं सकती। आत्मा की जाति का शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही है। जब आत्मा, परमात्मा के निर्मल गुणों को याद करती है, तब उस आत्मा का परमात्म स्वरूप निखरने लगता है और वह कर्मों की झाड़ियों से हटती हुई अपने परिपूर्ण स्वरूप को निखारने में समर्थ हो जाती है।

मानस हंस को जागृत करो

कवि ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा 'मुनिजन मानस हंस।' भगवन! आप गुणीजनों के निर्मल मन रूप सरोवर के हंस हो। वह हंस सरोवर के किनारे बैठता है, जहाँ उसे मोती मिलते हैं। वैसे ही भगवान रूपी हंस भी जिस व्यक्ति के मन सरोवर में गुण रूपी मोती बिखरे होते हैं, वही जाकर बैठते हैं। भगवान कोई सिद्ध लोक से चलकर नहीं आते, अपितु ज्यो-ज्यो हमारे गुणों का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों हमारी आत्मा का भगवत् स्वरूप प्रकट होने लग जाता है। इसलिए आनन्दघन जी ने संकेत किया है— तुम स्वयं अभ्यास करो, गुण ही तुम्हारे जीवन में लाभप्रद सिद्ध होंगे। यदि अपने जीवन को गुणों की तरफ आकर्षित नहीं किया तो यह आत्मा, स्वस्वरूप को निखारने में समर्थ नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में, अनादिकाल से संसार में भटकती आई आत्मा और भटकती रहेगी।

क्रोध बनाम संसार विस्तार

कल मैंने कषाय विवेचन में क्रोध कषाय के विषय में कुछ बतलाया था। जब आत्मा इसका यथार्थ बोध प्राप्त कर इन्हे दूर करने का प्रयास करती है, तब वह निरन्तर वीतराग भाव की ओर लगती है और जो आत्मा कषाय भाव में रहती है वह भव-भवान्तर को बढ़ाने लगती है। आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा है— जे गुणे से मूल ठाणे से गुणे' अर्थात् जो व्यक्ति मूल को सींचता है, वह संसार के मूल का सिंचन करता

व्यक्ति ससार-सागर में डूब जाता है। जैसे काजल की डिब्बी में काजल ठसाठस भरा हुआ है, वैसे ही कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गल ससार में ठसाठस भरे हुए है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो कर्म वर्गणा के पुद्गल आत्मा को मलिन बना देते हैं। जब उत्तेजना आने लगती है, तब आत्मिक स्वरूप मलिन से मलिन होता चला जाता है। क्रोध की उत्तेजना से आत्मा की कर्मों से मलिनता ही नहीं, अपितु शारीरिक हानियाँ भी होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर, लकवा, हार्ट-फेल तथा ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं।

क्रोध को हटाएँ

क्रोध की इन हानियों को जानते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करें। यद्यपि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो अपनी ही हानि करना चाहे, तथापि क्रोध में बेभान होकर वे अपनी हानि करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें होने वाली स्वयं की हानियाँ जान लेना आवश्यक है, जो कि मैं बतला चुका हूँ। जरा आप ध्यान दीजिये—जब किसी को क्रोध आता है, तब क्रोध का प्रभाव सबसे पहले शरीर पर दिखलाई देता है। तभी सामने वाला व्यक्ति, उसे देखकर जान लेता है कि इसे क्रोध आ रहा है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, उसका चेहरा सौम्य रहता है, उसके सौम्य चेहरे को देखकर सामने वाला व्यक्ति यह सहज ही अनुमान लगा लेता है कि इन्हें क्रोध नहीं आता है। यदि अपना चेहरा सदा सौम्य बनाए रखना है तो क्रोध का त्याग कर देना चाहिये।

क्रोध को कैसे छोड़ें?

कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति क्रोध को छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता है। बहुत चाहता है कि क्रोध न करूँ लेकिन जब सामने ऐसी कोई परिस्थिति है तो वह क्रोध कर बैठता है। उस समय सब कुछ भूल जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्रोध का छूटना सम्भव नहीं लगता, किन्तु ऐसी बात नहीं है। जब क्रोध छोड़ने

की भावना अन्तर दिल से जागती है तो उस दिन क्रोध छूट ही जाता है। यदि आपको क्रोध आता है तो आप किसी को क्रोध में बेभान होकर कुछ भी बोल देते हैं तो आप यह निर्णय लीजिये कि जिस पर मुझे क्रोध आएगा, मैं उससे माफी माग लूँगा। यदि आप अपने अभिमान वश इतना साहस न कर सके तो उस दिन आपकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु को खाना छोड़ दीजिये। जैसे किसी को चाय अधिक प्रिय होती है, उसे पिए बिना काम नहीं चलता तो उस दिन के लिए चाय छोड़ दीजिये। जब-जब भी क्रोध आए चाय पीना छोड़ दे। तो स्वत ही क्रोध शांत हो जाएगा। यह एक प्रक्रिया है, क्रोध छोड़ने की। प्रबुद्ध व्यक्ति क्रोध से होने वाली हानियाँ और क्षमा से होने वाले लाभ को समझकर ही क्रोध को छोड़कर क्षमा धारण कर लेते हैं। क्रोध नहीं करने पर शरीर की पवित्रता, बुद्धि की स्वच्छता और जो सारभूत तत्त्व हैं उनको पोषण मिलता है। क्रोध करने पर वे सारभूत तत्त्व विष में परिणत हो जाते हैं।

क्रोध का परिणाम : चण्डकौशिक सर्प

आप जानते ही होंगे—चण्ड कौशिक का जीव पूर्व भव में साधु रूप में था। साधना पथ पर चल रहा था किन्तु शिष्य के द्वारा बार-बार छेड़ने पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में मृत्यु होने से उसका परिणाम आगे चलकर चण्डकौशिक सर्प के रूप में उभरकर आया। चण्डकौशिक सर्प का विकराल रूप क्रोध की भयकरता को बतला रहा था, जिसकी फुत्कार मात्र से चरिन्दे ओर परिन्दे भी कापने लगे थे। पूरा जंगल साय-साय करने लगा था। मीलो तक आवागमन बंद हो चुका था। चण्डकौशिक का नाम सुनने मात्र से लोगो के मन में एक कपकपी सी छूटने लगती थी।

ऐसे चण्डकौशिक सर्प को भी महाप्रभु ने अपने तेज के प्रभाव से शान्त बना दिया था।

एक क्रोधी को भी पूर्ण क्षमाशील बना देना— एक जादुई

चमत्कार से कम नहीं था। यह जादू था— प्रभु महावीर के शान्त-प्रशान्त जीवन का। जादू से तात्पर्य कोई मन्त्र-तन्त्रों के प्रयोग से नहीं है अपितु महाप्रभु के क्षमाशील जीवन से है।

क्षमा का प्रभाव

जब महाप्रभु का विचरण छन्दारथावरथा में हो रहा था, उस समय गोशालक नामक एक व्यक्ति उनके साथ हो गया और महाप्रभु से कहने लगा— भगवान् ! मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह कहता हुआ वह भगवान् के साथ ही रहने लगा। एक बार वन विहार करते हुए प्रभु महावीर पधार रहे थे। उस समय महाप्रभु के विहार मार्ग पर वैश्यायन बालतपस्वी साधना कर रहा था। वैश्यायन बालतपस्वी के सर से जुए निकल-निकल कर जमीन पर गिर रही थीं। सूर्य के तेज से जुए मर न जाए, इसलिये बाल तपस्वी उन्हें उठा उठा कर पुनः सिर पर रख रहा था।

महाप्रभु तो युगप्रमाण भूमि को देखते हुए अपनी गति से आगे बढ़ गये, किन्तु महाप्रभु के पीछे आ रहे गोशालक से यह दृश्य देखा नहीं गया और वह बोल उठा—ए जुओ के श्यातर ! लेकिन बाल तपस्वी ने गोशालक की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब गोशालक ने दो तीन बार इस वाक्य को दोहराया। बार-बार के इस कथन से बालतपस्वी क्रोधित हो गया और उसने गोशालक को खत्म करने के लिये उस पर तेजोलेश्या का प्रयोग किया। इस प्रयोग से गोशालक बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगा। महाप्रभु ने पीछे मुड़कर गोशालक को तेजोलेश्या से जलते देखा तो उन्होंने शीतल लेश्या से तेजोलेश्या को लौटा कर गोशालक की रक्षा की। महाप्रभु ने अपनी अप्रमत्त साधना के बीच अनुकम्पा का यह महान् कार्य कर जनता के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया था। महाप्रभु की इस क्षमा साधना का ही यह प्रभाव था कि उनमें तेजोअग्नि को प्रशामित करने की शक्ति भी जागृत थी। जितना-जितना अन्तर में क्षमा का विस्तार होता जाता है, उतनी-उतनी शक्ति का अर्जन होता जाता है। जो

शक्ति महाप्रभु को प्राप्त थी, ऐसी ही शक्ति भव्य मानवो को प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता है क्रोध से हटकर क्षमा को जीवन में अपनाने की।

क्रोध को जीतने के कुछ उपाय

आप प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तब यह दृढ प्रतिज्ञा करें कि मैं गुस्सा-क्रोध नहीं करूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आवे, क्षमा भाव से विचलित नहीं होऊंगा। अपने आप ही क्रोध से कहिये—क्रोध तुम रुक क्यों नहीं जाते? तुम्हारा आना मेरी आत्मा के लिये हितकर नहीं है। इस चिन्तन के साथ ही क्रोध का समीक्षण करो। यह समीक्षण, इन चर्मचक्षुओं से नहीं हो सकता। इसके लिये अन्तर नेत्रों की आवश्यकता है। जब अन्तः चक्षु में आप क्रोध का समीक्षण करने लगेंगे तो क्रोध दूर भागता हुआ नजर आएगा। शास्त्रकारों ने भी कहा है— 'उवसमेण हणेकोह' उपशम से क्रोध को शमित करो। यह उपशम भी समीक्षण से ही होगा। जिस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और अधिकार भागता चला जाता है, उसी प्रकार क्रोध का समीक्षण का तेज ज्यो-ज्यो अन्तरंग में फैलता चला जाता है, त्यो-त्यो क्रोध का अधिकार समाप्त होता चला जाता है।

क्रोध को समाप्त करने के लिए इससे भी सरल उपाय है जब-जब भी क्रोध आवे, उस समय तुरन्त आप मुँह में गर्म या धोवन पानी रख लें। उस पानी को न तो पेट में उतारें और न ही बाहर फेंकें। जब आपका क्रोध समाप्त हो जाए तब उसका जो भी करना चाहे स्वतंत्र हैं। यह तो उन बच्चों एवं सामान्य व्यक्तियों के लिये उपाय है। परन्तु जो समझदार व्यक्ति हैं, वे तो क्रोध की हानि और क्षमा के गुणों को जानकर स्वतः ही विवेक से क्रोध के दुर्गुणों से मुक्त हो सकते हैं। जब जब बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस पल्लु में जहर है तो वह उस वस्तु को किसी भी कीमत पर खाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानता है कि इसके खाने से निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्रोध भी एक प्रकार

का जहर ही है जिसके लिए वैज्ञानिको ने अनेक प्रयोग कर दिखाए हैं जिनकी व्याख्या मैं पूर्व में ही कर चुका हूँ। ऐसे क्रोध रूप जहर से बुद्धिमान व्यक्ति को सदा मुक्त रहना चाहिये।

क्रोध वह घातक शस्त्र है, जिसका प्रहार हमारी शारीरिक, मानसिक एवं कायिक सभी परिस्थितियों पर होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे घातक प्रहार से अपने आपको बचाना है। भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि

—

सच्चा भगत बन जाऊ, भगवान तुम्हारा अब मैं।

क्रोध निकट नहीं आने देऊ, शस्त्र अचूक क्षमा का लेऊ।

दूर ही मार भगाऊ, भगवान तुम्हारा अब मैं

हम भी अपने भीतर विद्यमान परमात्म शक्ति को जागृत करने के लिए परम प्रभु से प्रार्थना करें और सत् पुरुषार्थ के बल से क्रोध को हटाने का प्रयास करें तो एक न एक दिन हमारी आत्मा भी परमात्मा के समान हो सकेगी। □□

मूल्यांकन : मानव जीवन का

- ❖ जल और जीवन
- ❖ तू ही तुम्हारा हिसक
- ❖ समझिये स्व पर जीवन को
- ❖ श्रेयासि बहु विघ्नानि
- ❖ महाप्रयाण गणेशाचार्य का
- ❖ सच्ची धर्म सहायिका मदन रेखा

तुमं सि नाम सच्चैव जं हंतव्यं ति मन्नसि।
 तुम सि नाम सच्चैव जं अज्जावेयव्वं ति मन्नसि।
 तुमं सि नाम सच्चैव जं परितावेयव्वं ति मन्नसि।
 तुमं सि नाम सच्चैव जं परिघेतव्वं ति मन्नसि।
 तुम सि नाम सच्चैव जं उद्दवेयव्व ति मन्नसि।

— आचाराग सूत्र 1/2/5

जिसे तू हनन योग्य मानता है, वह तू ही है।
 जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है, वह तू ही है।
 जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है, वह तू ही है।
 जिसे तू दास बनाने योग्य मानता है, वह तू ही है।
 जिसे तू मारने योग्य मानता है, वह तू ही है।

मनुष्य प्रमाद के वशीभूत होकर जिन प्राणियों का उपमर्दन करता है, हिंसा करता है वहाँ उन प्राणियों की तो हिंसा होती ही है साथ ही स्वयं की भी हिंसा होती है।

जल और जीवन

बन्धुओ! यह जीवन किस प्रकार आता है और किस प्रकार से चला जाता है। परन्तु ससार की गति नदी के प्रवाह की तरह चलती रहती है। प्रवाह को कोई पकड़ नहीं सकता। जो पानी आया वह बह जाता है। वैसे ही मनुष्य जीवन की सरिता आती है और चली जाती है। जो प्रवाह रूप में बह जाता है उसका कोई विशेष मूल्यांकन नहीं होता। जो नदी में पानी बह रहा है उसका भी कोई विशेष मूल्य नहीं है। मनुष्य भी साधारण मनुष्यों की तरह जन्मा और चला गया तो उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं रहता। परन्तु महत्त्व उसका रहता है कि जिसने अपने जीवन को कुछ विशेष मार्ग पर आरुढ़ किया है। नदी के पानी की विशेषता भी तभी बढ़ती है कि जब नदी का पानी जन सेवा में काम आने वाली अवस्था को प्राप्त करे। वह कभी किसी पोधे के प्राणों की रक्षा करता है। सूखते हुए वनस्पति के जीवों को वह संरक्षण देता है। उसकी प्यास को शांत करके जीवन दान देता है, उस वक्त उस पानी की विशेष कीमत हो जाती है, महत्त्व बढ़ जाता है। पानी की एक बूंद की भी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। प्रायः मनुष्य जैसे पानी की कीमत नहीं समझते, वैसे ही मनुष्य जीवन की कीमत भी नहीं समझते हैं। पानी को वे बेकद्री से इधर उधर फेंक देते हैं, अनर्थ दण्ड का सेवन करते हैं। टूटी के नीचे बैठकर न मालूम कितने पानी को विनष्ट कर डालते हैं। नदी और तालाब में कूदकर जलीय जानवरों को नष्ट करते हैं। और जल के आपेक्षित सूक्ष्म जीवों का भी सहार करते हैं क्योंकि उन्होंने न पानी की कद्र की और न जीवों की। यदि वे थोड़ी भी पानी की कद्र करते और पानी के जीवों के प्रति हमदर्दी रखते तो पानी का दुरुपयोग नहीं करते। उन्होंने पानी का ही दुरुपयोग नहीं किया परन्तु स्वयं के जीवन की भी व्यर्थ में बर्बादी की। पानी के जीवों की हिंसा नहीं की, अपने आपकी हिंसा की।

तू ही तुम्हारा हिंसक

वीतराग वाणी पर गहराई से चिन्तन करोगे तो ज्ञात होगा कि भगवान् महावीर का स्पष्ट संकेत है—

तुम सि नाम सच्चेव ज हतव्व ति मन्नसि ।

तुम सि नाम सच्चेव ज अज्जावेयव्व ति मन्नसि ।

तुम सि नाम सच्चेव ज परितावेयव्व ति मन्नसि।
 तुम सि नाम सच्चेव ज परिघेतव्व ति मन्नसि।
 तुम सि नाम सच्चेव ज उद्देवेयव्व ति मन्नसि।

प्रभु ने इन अल्प शब्दावली रूप सूत्रों में गहन-गम्भीर अर्थ भर रखा है। जिसे तू हनन योग्य मानता है, वह तू ही है। जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है वह तू ही है। जिसे तू दास बनाने योग्य मानता है वह तू ही है। जिसे तू मारने योग्य मानता है वह तू ही है।

“जिसको तू मार रहा है वह तू ही है।” वह तू ही है। “वीतराग देव ने कितनी गहरी बात कही है। इस पर हम चिन्तन करें तो मनुष्य लापरवाह होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर जिन प्राणियों का उपमर्दन करता है, हिंसा करता है वहाँ उन प्राणियों की हिंसा तो होती है परन्तु साथ में स्वयं की भी हिंसा होती है। आप कहेंगे कि महाराज स्वयं की हिंसा कैसे? स्वयं की हिंसा कई तरह से होती है। प्राणों को नाश करना ही हिंसा नहीं है। ऐसे तो हिंसा की परिभाषा उमास्वाति ने की है कि—

“प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपण हिंसा।”

प्रमाद के योग से प्राणियों के प्राणों को नष्ट करना हिंसा है। प्राण दो तरह के हैं। दस प्रकार के प्राण तो द्रव्य प्राण हैं—

- ❖ श्रोतेन्द्रिय बल प्राण — जिससे हम शब्द सुनते हैं।
- ❖ चक्षुश्चन्द्रिय बल प्राण — जिससे रूप देखते हैं।
- ❖ घ्राणेन्द्रिय बल प्राण — जो सुगन्ध और दुर्गन्ध की पहचान कराता है।
- ❖ रसेनेन्द्रिय बल प्राण — जो स्वाद का —खट्टे—मीठे आदि का अनुभव कराता है।
- ❖ स्पर्शेन्द्रिय बल प्राण — जो ठण्डा, गर्म आदि स्पर्श का अनुभव कराता है।
- ❖ मन बल प्राण — जिससे चिन्तन करते हैं।
- ❖ वचन बल प्राण — जिससे हम बोलते हैं।
- ❖ काय बल प्राण — चमड़ी के नीचे का भाग जिससे त्वचा से स्पर्शादि का अनुभव करते हैं।

श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण, ये दस प्राण हैं, जिसने दसो प्राण धारण कर रखे हैं उसकी हिंसा करना। भाव प्राण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि। द्रव्य प्राणो की हिंसा करने वाले को तो आप देखते हैं कि यह हिंसा है। किसी की जवान को काट दे, नाक काट दे, प्राणो का अन्त कर दिया उसको तो पाप मानते हैं। परन्तु भाव प्राणो को नाश किया — वह पाप है या नहीं? कभी प्राणी दूसरे प्राणी को मारता है तो वह दूसरे को मार रहा है परन्तु उसके साथ स्वयं के भाव प्राणो को भी खत्म कर रहा है। जब कर्म बन्धन हो रहा है तो वे ज्ञान, दर्शन की शक्ति को दवाते हैं। वे ससार में रूलने का काम करते हैं। इस प्रकार हिंसक अपने भाव प्राणो को भी नष्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति मनुष्य योनि को हारकर पशु योनि, नरक योनि में चले जाते हैं।

समझिये स्व-पर जीवन को

प्रभु ने कहा वह तहमेव सत्य है। जब कोई मारता है तो दूसरे को मारने के लिए क्रूर भावना तो मन में आती है। मन में इस क्रूर भावना का पायजन—जहर आता है वह स्वयं के लिए भी घातक बनता है। जो व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता तो स्वयं को मारने में भी देरी नहीं करेगा। ऐसे मनुष्य ने न स्वयं की और न अन्य के प्राणो की कद्र की। देखिए! एक बूद पानी में असंख्य जीव हैं इसका ख्याल नहीं करता है। संरक्षण नहीं करता है, वह ऐसे ही बहता हुआ चला जाता है।

कल्पना कीजिये। मनुष्य प्यासा है और वही पानी उसे मिल जाता है तो प्राण सुरक्षित हो जाते हैं और वह पानी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी पानी का मूल्यांकन है और उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए पानी की कभी—कभी कुछ परिस्थिति इधर उधर होती है तो पानी पर भी कन्ट्रोल लगाया जाता है। नल भी समय पर आता है। फिर भी मनुष्य कद्र नहीं करता है जबकि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मनुष्य अपने आप पर कन्ट्रोल नहीं करता है तो उसकी दुर्दशा होती है। यदि मनुष्य अपने जीवन को दूसरो के कल्याण में लगाता है, दूसरो के उपकार में लगाता है तो उस व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण बनता है। पुरुष शक्तिशाली बनता है तो वह अपनी और दूसरो की भी रक्षा करता है। मनुष्य जीवन का जो नदी के प्रवाह से

भी अधिक मूल्याकन करता है, वह मनुष्य विशेष वन्दनीय और पूज्यनीय बनता है और दुनिया की निगाह में चमक जाता है।

श्रेयांसि बहु विघ्नानी

श्रेयस् कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। बुरे कार्य में विघ्न नहीं आते हैं। अच्छा कार्य करने को जायेगे तो अनेक विघ्न आकर खड़े हो जायेगे। यदि कोई बहिन दीक्षा लेने को तैयार होती है तो जो सम्बन्धी नहीं है वे भी सम्बन्धी बनकर खड़े हो जायेगे और रोकने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि वे स्वयं सयमी जीवन का महत्त्व नहीं समझते हैं। दूसरे को भी नहीं समझा सकते हैं। इसलिये बाधक बनकर उसको ससार में भटकाने वाले बनते हैं। तो वह उस बहन की घात करता है सो तो करता ही है परन्तु स्वयं की घात भी करता है। आप कहेंगे ससार में रोकने से क्या घात है ? तो उसकी रोकने वाले की भावना है कि यह ससार के विषयो का सेवन करे, पांच इन्द्रियो का सेवन करे, अब्रह्मचर्य में रहे तो इससे दसो प्राण और भाव प्राण भी नष्ट होते हैं तो आप मनोविज्ञान की दृष्टि से चिन्तन करें।

डॉक्टर लोगो से ओर प्रत्यक्ष अनुभव से चिन्तन करें कि बच्चा जन्मता है तो उसका शरीर कितना तेजस्वी और स्फूर्ति वाला होता है। ओर जवानी में होता है तो कुम्हलाने लगता है। उसकी केसी स्थिति बन जाती है ? उसने अपने जीवन का मूल्याकन नहीं किया। पशु से भी बदतर कार्य करने लगा ओर उसमें ज्यादा लगता है तो बल प्राण भी क्षीण होता है। जो सबल बनाने वाला तत्त्व है—बल प्राण। यह शरीर का राजा है। शुद्ध विचारों के साथ वह व्यक्ति अपने जीवन को महत्त्व देता है। पर गृहस्थाश्रम में रहने वाले, जिसने इसका मूल्याकन समझा हो तो वह बाधक नहीं बनता है। वह तो सोचता है कि मैं साधु नहीं बन सकता हू तो क्या हुआ। मैंने अपने आपको ससार के कीचड़ में फसाया तो क्या। परन्तु यह इस मोह से छूटने के लिये जाती है तो मैं इस शुभ कार्य में बाधक क्यों बनू ? परन्तु ससार के विषयो का सेवन करने वाला सोच नहीं पाता कि हमने क्या दिया ? यह भी नहीं सोच पाता कि मैं इसे क्यों रोकू ? यह पुण्यगामिनी बन रही है, आत्मा का समीक्षण कर रही है तो मैं सहायक बनू ओर भावना में वेग दू, क्योंकि जितना जीवन में अधिक सयम रखा जायें जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय उतनी ही जिन्दगी

अधिक हरी-भरी रहेगी और आगे बढ़ सकेगी और जितनी आयु लेकर आया है तो उसका उपभोग कर सकेगा। परन्तु अन्तराय डालने वाले अच्छे कार्य में खड़े होते हैं। बुरे कार्य में खड़े नहीं होते हैं। यदि वही कन्या कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते दूसरे सग में चली गई और बिगड़ गई तो बहिने सकेंत देती है कि क्या करे। आप संरक्षक होकर उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो अभिभावकों की ही गलती है कि ऐसी शिक्षा में डाला।

यह पाश्चात्य शिक्षण मनुष्य के लिये कितना घातक बन सकता है ? वहाँ तो मनुष्य जीवन का भी विशेष मूल्यांकन नहीं है परन्तु जिन्होंने वीतराग देव की वाणी सुनी तो कम से कम वे इतनी तो रोशनी रखे कि हमारी सन्तान कहीं गैर रास्ते पर तो नहीं जा रही है। अब्रह्मचर्य की तरफ जा रही है कि असंस्कारों की तरफ जा रही है। आगे जाकर इसके जीवन की क्या दशा बनेगी ? सात पीढ़ियों पर लाछन तो नहीं लगेगा, धब्बा तो नहीं लगेगा ? किन्तु बुरे कामों में रत को कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। बच्चा जाय जिधर जाने दो, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि श्रेय कार्य में विघ्न आते हैं परन्तु धर्मी मनुष्य इसमें विघ्न नहीं डालते हैं वे तो सहर्ष इसमें लगाते हैं।

महाप्रयाण गणेशाचार्य का

जहाँ बड़े बड़े तीर्थंकर देव-भगवान् महावीर जैसे उनको भी निकाचित कर्मों ने नहीं छोड़ा। केवलज्ञान, केवलदर्शन पैदा हो गया उस समय भी खून की दस्ते लगी और औषधि सेवन करना पड़ा। तीर्थंकरों को भी कर्म नहीं छोड़ सकते हैं तो अन्यो को कैसे छोड़ सकते हैं। कर्म उदय में आने पर सम्पर्क अच्छा रहे, जीवन की साधना ठीक बन जाए तो अन्तिम समय भी ठीक बन सकता है।

स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म को मैं अन्तिम समय में देख पाया। ऐसे ही पूज्य श्री जवाहरलालजी म को भी अन्तिम समय ही देख पाया। स्व गणेशाचार्य को इतनी वेदना आयी कि उसे महापुरुष ही बर्दाश्त कर सकते हैं। वे ज्ञानी थे, उन्होंने वेदना के स्वरूप को समझा और साधु जीवन की अन्तिम अवस्था को कैसे सुधारना और श्रेयस कार्य को कैसे करना, विघ्न बाधाओं को कैसे दूर करना—इसका उन्हें अनुभव था और अनुभव की दृष्टि जब सामने

आयी तो बड़े-बड़े डॉक्टर आश्चर्य चकित हो गये।

उदयपुर मे बहुत समय तक विराजमान रहने से डॉक्टर शूरवीरसिंहजी सा, वैसे वे जाति से माली थे परन्तु आचार्य श्री के त्याग-वैराग्य को देखकर बड़े श्रद्धान्वित हो गये। एक दिन उनको आचार्य श्री जी ने भी कह दिया कि आप रोजाना क्यों कष्ट उठाते हैं ? जब कभी जरूरी होगा तो देख सकते हैं। डॉक्टर सा कहने लगे कि आपके भक्त रोजाना क्यों आते हैं ? मैं क्या आपका भक्त नहीं हूँ ? मैं आपके चरणों मे पहुचता हूँ तो मुझे शान्ति मिलती है। उनका सन्तो के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि उनकी वही भावना अभी तक बनी हुई है। आचार्य श्री जी तो स्वर्गवास पहुच गये, परन्तु गुझको भी सम्मालते रहते हैं। आचार्य श्री के प्रति उनका आकर्षण कैसे बना कि जो भयकर वेदना थी, उसका इलाज किया, ऑपरेशन किया। डॉक्टरों का सिद्धांत है कि ऑपरेशन के बाद जिनके कैंसर की दृष्टि से सैकिण्ड फार्म हो जाता है तो छ सात महीने से ज्यादा उसका जीवन नहीं रह सकता है। आचार्य श्री के तो छ महीने तो निकले ही परन्तु दो साल भी निकल गये। बम्बई के टाटा हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर बोरजस ने लिखा कि अपनी परिस्थिति से तो छ महीने से ज्यादा जिन्दा नही रह सकते हैं परन्तु दो साल हो गये हैं तो अपना सिद्धांत तो फेल हो चुका है। वहा जाकर कोई देखे तो कहते हैं कि कौन कहता है कि आचार्य श्री बीमार हैं वे तो अपनी वेसी ही मुद्रा मे विराजमान हैं। यह तो महात्मा की कोई विशेष शक्ति है। डॉक्टर शूरवीरसिंहजी सा दर्शन को आते तो प्रसंगोपात चित्रण किया कि बम्बई से भी रिपोर्ट आई है। बोरजस की रिपोर्ट देखकर एक बार डॉक्टर रामावतारजी दर्शन को आये और कहने लगे आचार्य श्री । मैं ऐसी औषधि दूंगा कि जिससे आपकी तबियत ठीक हो जायेगी। आचार्य श्री ने कहा कि मैं ने आवश्यकतानुसार औषधि ली परन्तु मैं तो अब अपनी औषधि लेकर चल रहा हूँ, यह सुनकर डॉक्टर सा अवाक् रह गये। वे बात नही कर सके। तो मेरी प्रकृति है वैसे ही एकान्त मे उनसे पूछा कि डॉक्टर सा । कैसा लगता है ? डॉक्टर रामावतार सा कहने लगे कि हम और आप क्या सोचते हैं। इन्होंने जो साधु जीवन स्वीकार किया है वे इसमे तन्मय हो गये हैं। वे दुख को दुख ही समझते हैं। अमेरिका का पोप बीमार था-कैंसर का। परन्तु रत्ना चिल्लाता था कि दूसरे मरीजों को सोने नहीं देता था। मार्फिया इन्जेक्शन बार-बार लगाना पडता था। ओर ये महात्मा जिस पर

हमारी कोई औषधि नहीं, इन्जेक्शन नहीं और फिर भी इतनी प्रसन्नता के साथ विराजमान है।

डॉक्टरी सिद्धान्त की दृष्टि से चितन करेंगे तो हजार बिच्छु काटने पर जो वेदना होती है उससे भी अधिक वेदना होती है इनको परन्तु ये महात्मा शान्त चित्त से विराजमान है। समाज के लोग सोचने लगे कि कब आप श्री का यह जीवन चला जाए अतः सथारा करा देना चाहिए। डॉक्टरों से पूछा कि कितने दिवस का जीवन है ? तो कहा कि 72 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। और फिर कहने लगे कि अड़तालीस घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। फिर वे तो कहने लगे कि आप जैसा ठीक समझो वैसा करो। फिर उस समय सूरजमलजी में विराजे हुए थे और मैं भी था— आचार्य श्री होश—हवास में थे। वे कहने लगे कि मुझे सथारा कराओ। सथारा करने के पूर्व नब्ज की गति देखी जाती है और सथारे का प्रसंग लगता हो तो सथारा कराया जाता है। क्योंकि मैंने देखा था कि तीन वर्ष से भी कुछ अधिक पहले आचार्य श्री भोपाल में विराज रहे थे उस समय अचानक पच्चक्खाण के पश्चात् वे बेहोश हो गये थे। उस समय मैं ने सागारी सथारा तो करा दिया परन्तु नब्ज ठीक चल रही थी इसलिए सागारी सथारे में ही रहे। चतुर्विध सघ के जो अगुवा थे वे कहने लगे कि अब सथारा पच्चक्खा देना चाहिए। मैं ने कहा कि नब्ज तो ठीक चल रही है तो कैसे पच्चक्खाया जाए। कई लोगो ने कहा कि आप को आचार्य श्री से मोह है, इसलिए नहीं पच्चक्खा रहे है। शूरवीरसिंहजी डॉक्टर सा को कहा तो कहने लगे कि हमारी थ्योरी तो फेल होती जा रही है। पूछा कि नब्ज तो ठीक चल रही है ? मैंने कहा कि ठीक चल रही है। होश में आयेगे या नहीं? तो कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आखिर तीन दिन तक मूर्च्छा रही और फिर स्वस्थ हुए और तीन साल से अधिक बिराजे। और जब अब यहा सथारा कराने के लिए कहा तो नब्ज में कमजोरी थी। गुरुदेव ने फरमाया — सथारा पच्चक्खाओ और स्वयं विधि बताने लगे कि पहले यह करो फिर ऐसा करो। मैं उनके कथनानुसार करता गया। गुरुदेव ने जावजीव का सथारा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया।

सथारा पच्चक्खाने के बाद शास्त्र का पाठ सुनाया जाता है—दशवैकालिक—मैं सुना रहा था, दर्शनार्थी दूर से दर्शन करके

निकल रहे थे। मेरी दृष्टि उधर चली गई, जिससे जो गाथा सुना रहा था उसका पुन उच्चारण हो गया। तब आचार्य श्री कहने लगे कि यह गाथा तो हो गई। कहने का मतलब कि इतना होशहवास था। ओर फिर मूल पाठ का उच्चारण करके विधि करादी। सब सतो को हटा दिया। ओर मैं बेटा हुआ था। आचार्यश्री ने अपनी ध्यान मुद्रा लगायी। दूर से सब उनकी मुद्रा को देख रहे थे। उनकी मुद्रा में अपूर्व सा दृश्य दिखाई दिया। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं सौचता हूँ कि ऐसी आचार्य श्री की स्थिति ओर मैं ने सथारा पच्यक्खा दिया तो अब क्या स्थिति बनेगी। अब चलने लगा सथारा। दूसरे दिन जब ढाई बजे के करीब पुष्कर मुनि जी की सतिया पहुची, सरल स्वाभाविनी श्री सोहनकवरजी म ने वदना की, साता पूछी ओर खमतखामणा किया। लगभग तीन बजे की स्थिति आई ओर आचार्य श्री आसन जमाने लगे। गानो अतिम आसन जमाने की चेष्टा कर रहे थे परंतु शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि टिक नहीं पा रहे थे। सथारे की दो विधिया है। कोई लेटकर ओर कोई बैठकर भी कर सकते हैं। मैं ने कहा कि आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि आप लेटकर ही क्रिया करें। वे लेटे ओर ध्यान की धारा में ही लीन हो गये। मैं खडा-खडा कुछ कान में सुना रहा था। क्योंकि दीक्षा में ज्येष्ठ नीचे बिराजे हुए थे इसलिए मैं खडा रहा। मैंने कहा आप भी पाटे पर बिराज जाए। तो मैं भी पाटे पर बैठकर सुनाऊँ। उस समय का दृश्य अलौकिक-सा था। मैं उनके नेत्रों का प्रवाह देखता रहा वह शब्दों से नहीं कह सकता हूँ, वह अनुभवगम्य है। उस समय गुरुदेव ने बड़ी धैर्यता के साथ, शांति के साथ प्रशान्त अवस्था में अपना अतिम श्वासोच्छ्वास छोड़ा। उनतीस घंटे का सथारा आया था। ऐसा सथारा ऐतिहासिक पत्रों में भी देखने को कम मिलता है। स्फटिक के समान हृदय था, सरल स्वभाव था। अतिम समय में साक्षात्कीर्णक मलेखना सहित शरीर छूटता है तो उस जीवन का मूल्यांकन होता है।

बधुओ! ऐसे महापुरुषों का आदर्श हमारे सामने आता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

अभी जिन महासतीजी के स्वर्गवास दिवसक समाचार मिले हैं वे व्याख्यान के रूप में आज व्याख्यान नहीं रहा, बल्कि ऐतिहासिक आदर्शमय सचमी जीवन होता है उसमें अटारह ही पाठों का समावेश होता है। यह कोई सहज बात नहीं है। यह एक बड़ा सा काम है।

कि एक दिन के लिए सचित्त का त्याग करके चले तो उसे भी कठिनाई महसूस होगी। जीवन में त्याग करके चलना और सारी चीजों से मन को मोड़ना, भरी जवानी में दीक्षा लेने और रोग में भी समता के साथ जीवन को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। वक्ता लोग महासतीजी के जीवन के सबध में प्रेरणाप्रद बातें रख गये हैं। यह मनुष्य जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं है। आप ख्याल रखें और आप भी इस प्रकार से साधने की चेष्टा करें। श्रावक के भी तीन मनोरथ हैं।

सच्ची धर्म सहायिका-मदन रेखा

मदन रेखा ने अंतिम समय में अपने पति के सिर को बाधा और पति की तरफ ध्यान लगा कर पति को सत्परा पञ्चकखाने की तरफ ध्यान दिलाने लगी— पतिदेव । यह अंतिम अवस्था राग द्वेष में चली गई तो यह जिदगी बिगड़ जाएगी। मैं धर्मपत्नी के रूप में हूँ और पत्नी वही है कि पति के अंतिम समय को सुधार दे और जो पत्नी अंतिम समय को बिगाड़ देती है और सत्परा सलेखना नहीं कराती है तो वह उसकी जिदगी को बिगाड़ देती है। मदन रेखा रोने-धोने में नहीं बैठी परन्तु पति को चार शरण दिये और पति को स्वर्ग भेज दिया। यह स्थिति कब आ सकती है कि जब कि वह मनोरथ का ध्यान रखे। तीसरा मनोरथ है कि पंडित मरण करके मैं अंतिम जीवन को सुधारूँ।

इस प्रसंग से जो भी भव्य आत्मा मनोरथ का चिंतन करती हुई, समीक्षण धारा में वहती हुई अंतिम समय में बाह्य-आंतरिक शुद्धि पूर्वक पंडित मरण के साथ भौतिक देह पिंड का त्याग करती है, वह अपने जीवन को सार्थक करती है। □□

भौतिकता और आध्यात्मिकता समीक्षण

- ❖ भौतिक और आध्यात्मिक
- ❖ भौतिकता आध्यात्मिकता की एकात्मता से संघर्ष
- ❖ एकात्मता का समाधान
- ❖ आध्यात्मिकता में आवश्यकता भौतिकता की
- ❖ कर्म निर्जरण के दो मार्ग
- ❖ लक्ष्य आध्यात्मिकता हो

जे अज्ज्ञात्य जाणइ ते बहिया जाणइ

—आचाराग सूत्र 1/1/14

जो अपने आपको जानता है, वह बाहरी रूप को भी जान लेता है।

अर्थात् जो अध्यात्म को सही रूप में जान लेता है, समझ लेता है, वह साधक भौतिकता का भी यथार्थ विज्ञान कर लेता है अध्यात्म के चरम विकास हेतु भौतिकता के साथ यथायोग्य सामंजस्य होना अनिवार्य है।

शरीर भौतिक है तो आत्मा अभातिक अध्यात्म से सम्बन्धित है परिपूर्ण मुक्ति हुए बिना शरीर के दहन से आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती।

दुःख विमुक्ति व सुख अध्यात्म के लिए इनका ज्ञान आवश्यक

श्री श्रेयास जिन अन्तरयामी, आतम रामी नामी रे।

अध्यातम मत पूरणपामी, सहज मुक्ति गति गामी रे॥

बन्धुओ । मनुष्य जीवन की, जो वर्तमान की इकाई है। उसके शरीर पिण्ड को अलग-अलग रूप से सब देख रहे हैं और यह जानते हैं कि यह मनुष्य है। सभी मनुष्यों के पाच इन्द्रिया हैं, और सभी सत्री मनुष्यों के मन भी सलग्न हैं। इस शरीर पिण्ड को सब देखते हैं, परंतु देखने-देखने में अंतर आता है, एक व्यक्ति सिर्फ शरीर के ऊपर आकार-प्रकार को देखकर, और उसका मूल्यांकन करता है, कीमत करता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ आकार-प्रकार तक ही सीमित नहीं रहता। उसकी दृष्टि आकार-प्रकार से भिन्न शरीर के भीतरी तत्वों की तरफ जाती है। शरीर के ऊपर में कोई विशेष तत्व दृष्टिगत नहीं होते। ऊपर इन्द्रियों का आकार और त्वचा-चमड़ी दिखती है। परंतु शरीर के भीतर में बहुतेरी रचनाएं हैं। भीतर का दृश्य देखने में कठिनाई अवश्य है। परंतु जीवन का वास्तविक स्वरूप भीतर में है। घड़ी के आकार को आप सभी देख रहे हैं। परंतु इस ऊपर की आकृति का उतना महत्त्व नहीं है जितना इस घड़ी के भीतर के कल-पुर्जों का महत्त्व है। परंतु जाने दीजिए घड़ी के कल-पुर्जों को, उसे संचालित करने वाला कोई अलग व्यक्ति है। वैसे ही इस शरीर की रचना करने वाला कोई अलग व्यक्ति है। वैसे ही इस शरीर की रचना करने वाला शरीर के भीतर कल-पुर्जों के तुल्य आभ्यन्तर रचना करने वाला और उसको संचालित करने वाला कर्ता इस शरीर के भीतर विद्यमान है।

भौतिक और आध्यात्मिक

प्रचलित ससार में दो शब्द आपको श्रवण करने को मिल रहे हैं और वह भी मुख्यतया आध्यात्मिक क्षेत्र में— एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। अभौतिक को आप आध्यात्मिक कह सकते हैं। इन शब्दों के श्रवण करते-करते चितनशील व्यक्ति के मस्तिष्क में जिज्ञासा पैदा होती है, और वह जानना चाहता है कि भौतिक क्या है और अभौतिक

क्या है ? शब्द मात्र से हर कोई व्यक्ति अर्थ नहीं समझ सकता है। वह उसके अर्थ को समझने की चेष्टा करता है। युवक वर्ग में भी यह जिज्ञासा अवश्य प्रस्फुटित होती है कि जहाँ हम धर्मक्षेत्र में आध्यात्मिक शब्द श्रवण करते हैं— जहाँ पुस्तकों में भी आध्यात्मिक शब्द का बहुतेरा प्रयोग होता है तो यह आध्यात्मिक चीज क्या है ? और भौतिकता क्या है ? आप इस विषय को जरा ठीक तरह से समझें। ऐसे आम प्रचलित भाषा में पृथ्वी, पानी, अग्नि वायु और वनस्पति ये भौतिक तत्त्व की स्थिति में लिए जाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से जब पृथ्वीकायिक शब्द का प्रयोग होता है तो पृथ्वी में रहने वाले जीवन हैं, वे इस शरीर से सम्बन्धित होते हैं। परन्तु आम जनता पृथ्वी में जीव नहीं जानती है, वह इन पाँच भौतिक तत्त्वों से सारे विषय को समझने की चेष्टा करती है। इन्हीं पाँच भौतिक तत्त्वों से ये सारे दृश्य पदार्थ आपके सामने आये हैं। कभी मनुष्य को अन्न की आवश्यकता है, तो वह पृथ्वी पिण्ड से अन्न का उपार्जन करता है। पृथ्वी तत्त्व से जो रस अन्न के रूप में, दाने के रूप में आया, वह देश से पृथ्वी का भाग है, उसका रस है। उसी रस से जीवन निर्वाह करने वाले उसको ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का निर्माण करते हैं। पानी की प्यास लगने पर व्यक्ति पानी की तरफ जाता है और प्यास दसाता है। हवा से ऑक्सीजन लेता है और वनस्पति भी पृथ्वी रस का परिणाम है। अन्न—जल और सारे निर्वाह सम्बन्धी पदार्थ हैं वे पृथ्वी रस पदा होने वाले हैं। ये सारे भौतिक तत्त्व हैं। इसी पृथ्वी रस खनिज पदार्थ और इसमें सोना चांदी जवाहरात की पदार्थ इसी तत्त्व के अन्तर्गत वैज्ञानिक ओजारों का प्रादुर्भाव, जहाँ जितनी धातुएँ हैं वे सब पृथ्वी से—जमीन से निकलती है। इसी के विपरीत से रासायनिक

पदार्थों की तरफ ही है और सब कुछ इनको ही मानते हैं वे भौतिकवादी कहलाते हैं, अर्थात् वे उसी को महत्त्व देते हैं परन्तु इससे भिन्न तत्त्व को महत्त्व नहीं देते। जबकि दूसरी ओर इन तत्त्वों का निर्माण करने वाला निर्माता है, वह इन भौतिक तत्त्वों से अलग है। घड़ीसाज घड़ी से भिन्न है, नियोजन करने वाला नियोजन से अलग है, टीन शेड का निर्माण करने वाला टीन से अलग है, तथा कार चलाने वाला, कार का निर्माण करने वाला इंजीनियर कार से अलग तत्त्व है। इस ज्ञान, विज्ञान की शक्ति को लगाने वाला तत्त्व है आत्म तत्त्व। उसी को अभौतिक कह सकते हैं। वह आत्मा अभौतिक तत्त्व बाहर नहीं रहती परन्तु शरीर पिण्ड के भीतर विद्यमान है। जब वह शरीर में रह रही है तो उसके गुणधर्म शरीर में ही हैं। ज्ञान शक्ति इस आत्मा की है। सदाचरण करना, सदाचार पालना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये आत्मा के गुण हैं। जो इन आत्म गुणों को लेकर चलता है, वह आध्यात्मिक कहलाता है।

“आत्मनिअधि इति अध्यात्म तत्र भव आध्यात्मिक।”

‘आत्मनि’ का अर्थ है, आत्मा में होने वाली चित्तवृत्तियाँ आध्यात्मिक कहलाती हैं। ये चित्तवृत्तियाँ शरीरधारी आत्मा की यथास्थान अभिव्यक्ति पर निर्भर हैं। इसको संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भीतरी चैतन्य अवस्था की जो क्रिया-प्रतिक्रिया है, वह आध्यात्मिक कहलाती है। जो इस अध्यात्म का कथन करते हैं वे अध्यात्मवादी कहलाते हैं। और जो भौतिक तत्त्वों का कथन करते हैं वे भौतिकवादी कहलाते हैं। मैं जो प्रार्थना कर गया हूँ वह अध्यात्म जीवन को पुष्ट करने वाली है।

श्री श्रेयास जिन अन्तरयामी आत्मरामी नामी रे।

अध्यात्म मत पूरण पामी सहज मुक्ति गति गामी रे॥

जिन्होंने अध्यात्म तत्त्वों को पा लिया वे सहजगामी, मुक्तिगामी बन गये।

भौतिकता आध्यात्मिकता की एकांतता से संघर्ष

तत्त्वों का गही रूप नहीं समझने के कारण ही उलझने पैदा होती है, कोई कहता है कि मैं आध्यात्मिक तत्त्व को ही मानता हूँ, कोई भौतिकता को ही मानता है। अध्यात्मवादी कहता है कि भौतिक तत्त्व कुछ नहीं है, अध्यात्म अलग है भौतिक अलग है जबकि भौतिकवादी कहता है भौतिक तत्त्व ही है। और हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक नाम का तत्त्व नहीं है। इन दोनों का जब एकांत दौर-दारा चलता है, तो वहाँ संघर्ष बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, दगा फसाद बढ़ता है, हिंसा का जन्म होता है और झूठ-प्रपच होता है। यह सारी की सारी द्वन्द्वात्मक परिस्थिति मनुष्य के सामने खड़ी हो जाती है। इन सबको देखते हुए व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं कर पाता है।

एकान्तता का समाधान

भगवान् महावीर और तीर्थंकरों ने इन दोनों का सही स्थान बताते हुए इनके साथ संघर्ष और विग्रह नहीं करने का निर्देश दिया। दोनों ससार में हैं और दोनों पड़ासी यदि शांति से रहते हैं तभी उनका जीवन आगे प्रगति कर सकता है। यदि पड़ासी-पड़ासी लड़ने लग जाए तो उनका जीवन शांति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, वस ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पड़ासी हैं।

आचार्यगुरु शून्य में स्पष्ट करता है—

“जे अज्झत्थ जाणइ, से दहिया जाणइ”

यद्यपि यह विषय गहन है तथापि बन्धओ । इस विषय से आप घबराइये मत । ऐसे विषय को समझे बिना आध्यात्मिकता का रस नहीं पा सकेंगे । जब तक आप मूल तत्त्व को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं कर पायेंगे । ऊपर-ऊपर से पपोलने से कुछ नहीं होगा । भीतर में प्रवेश करना होगा । जीवन का समीक्षण करना होगा ।

आध्यात्मिकता में आवश्यकता भौतिकता की

रात्रि में मेरे सामने प्रश्न आया था, और आज लिखित प्रश्न भी आया है कि भौतिक और आध्यात्मिक क्या है ? इनका सम्बन्ध है या नहीं, है तो कैसे ? सभी को सरलता से समझ में आ जाए अतः आज का प्रवचन ही इसी विषय पर चल रहा है । भौतिकता क्या है ? और आध्यात्मिकता क्या है ? और इनमें जो सघर्ष चल रहा है, धार्मिकता में कभी ऐसा प्रसंग आता है कि भौतिकता की बात ही मत करो और जहाँ भौतिकतावाद की बात हो तो वहाँ प्रसंग बनता है कि आध्यात्मिकता का नाम मत लो । यही आकर सघर्ष बनता है, परन्तु वे नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ हम आध्यात्मिकता में बैठे हुए हैं, वहाँ भौतिकता की आवश्यकता है या नहीं ? आप लम्बे-चौड़े क्यों जाएं, मैं यही बता दूँ । आप किस स्थान पर बैठे हुए हैं ?

जमीन पर ।

तो यह भौतिक है या अभौतिक ?

भौतिक ।

इसके बिना क्या आप धर्म कर सकेंगे ?

यह छप्पर भौतिक है या अभौतिक ?

भौतिक है ।

आप धार्मिक स्थान पर भौतिकता से काम कर रहे हैं, फिर उसका विरोध भी करने लग जाए तो कैसे काम बन सकता है ? यह चादर जो शरीर पर धारण कर रखी है यह भी भौतिक है, आप ठीक

तब मैं बड़े हुए हूँ, यहाँ आप व्याख्यान चुन्ती से सुन रहे हैं तो कुछ प्रातःकाल भातिक तत्त्व ग्रहण करके आय हैं अर्थात् चाय दूध नाश्ता लेकर आये हैं तभी तो सुन रहे हैं। यह शरीर भी भातिक तत्त्वों का बना हुआ है। इसी में आत्मा रही हुई है। भातिक आर आध्यात्मिक का क्या समझ बना हुआ है फिर सघर्ष आर विग्रह करने की आवश्यकता क्या है? साधना चाहिए भांतिकता से हम पल-पल में काम ले रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की पालना करने के लिए जो माया माय में ले रखा है लकड़ी ओघा मद्य भातिक है आर इसमें आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं। इस शरीर के प्रत्येक अवयव में भातिक तत्त्व मौजूद हैं। तो उनके साथ क्या हम सघर्ष-विग्रह करते चले कि हमको भौतिकता की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो किसी भी क्षेत्र में काम नहीं चल सकेगा। आप दिन आर रात किसके लिए झूटे हुए हो? आपके बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें आर उनमें रेडियो, टेलीविजन, फर्निचर सब कुछ है ये सब भी तो भातिक है आर इसमें आप जुड़ चुके हैं। फिर कथन से कहो कि इनका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं तो यह समन्वय की बात नहीं हुई। एकान्त सीधे की बात हुई। भगवान् महावीर ने कहा- इनको इनके स्थान पर सदा ही धर्म को धर्म की जगह समझो। इनको स्वामी मत बना दो। फिर पर मत चढ़ो दो। आर यदि मान लिया कि भातिक ही सबकुछ है आध्यात्मिक कुछ नहीं है ओर कोई यह कह कि आत्मा ही सब

किसी का हाथ पत्थर की शिला के नीचे दब गया है तो एक दम झटका देकर इन्सान निकालना चाहे तो क्या दशा बनेगी ? अर्न्तु चतुर व्यक्ति धीरे-धीरे निकालेगा। इसी प्रकार कर्मों की शिला के नीचे आत्मा की शक्तिया दब गई है। उन्हे धीरे-धीरे निकालने का प्रसंग है।

कर्म निर्जरण के दो मार्ग

कर्म का निर्जरण करने के लिए दो रास्ते बतलाए हैं। एक रास्ता शीघ्रगामी है— साधु बनकर चले और दूसरा है मदगति का यानी गृहस्थ मे रहते हुए श्रावक बनकर चले। जीवन की प्रत्येक क्रिया के साथ आध्यात्मिकता का पुट लगाकर चले। जो सबसे पहले भोजन करता है और बाद मे बैठकर देखे कि भोजन कैसा है ? वह मन के अनुकूल है या प्रतिकूल ? यदि प्रतिकूल हो तो रोष करूँ और अनुकूल हो तो खुश होऊँ। यह नही सोचकर यह सोचे कि यह जीवन निर्वाह का साधन है। मैं इसको ग्रहण करके आध्यात्मिक साधना करूँ। श्रावक जीवन की आराधना करूँ, साधु जीवन आध्यात्मिक साधना करूँ। श्रावक जीवन की आराधना करूँ, साधु जीवन की आराधना करूँ। इस दृष्टि से साधक क्रिया कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है तो वह आध्यात्मिकता का ही विचार नही रखता है। वह यह सोचता है कि मेरा शरीर पुष्ट बने, मैं राजनेता भी बनू परतु लक्ष्य रूप से यही रहता है कि आध्यात्मिकता ही सबकुछ है। परतु इन भौतिक तत्वों की तब तक ही सहायता लेनी है जब तक मैं सम्पूर्ण रूप से कर्म का विनाश नही कर पाऊँ।

लक्ष्य आध्यात्मिक हो

दुनिया मे कहावत है कि 'कण-कण करता मन होता है और बूद-बूद करके घडा भरता है।' एक-एक कण सचित करते हैं तो मन (40 सेर) हो जाता है और एक-एक बूद मे घडा भर सकता है। लक्ष्य तो आध्यात्मिकता का रहे और प्रत्येक क्रिया मे आध्यात्मिकता को

दरवाज़े की चेष्टा कर ही चाहिए। आप कपड़े की दुकान पर दायरा देकर खड़े हैं तो कोई ग्राहक आया चला गरीब है। 'मैं पैसे वाला हूँ' परंतु आप सोच कि यह भी मनी आत्मा के तुल्य है। यह देखमस है तो क्या हुआ ? मैं उसे ठगूँ नहीं। यदि इस प्रकार आप आध्यात्मिक दृष्टि से व्यपार कर रहे हैं तो पुण्यवाणी वहां भी बाध लगे है। आध्यात्मिक आकाश आसानी से आप कर लेते हैं। हर जगह यदि आध्यात्मिकता का पूरा रहता है, तो वह जीवन में, समाज में एक दिन कागगाव होता है। इस प्रकार आप प्रत्येक क्रिया को देखें। की चेष्टा कर तो भातिवत्ता का अगर आध्यात्मिकता का सम्बन्ध जुड़ जाएगा। इस प्रकार आप घर का कार्य, परिवार का कार्य, समाज और राष्ट्र का तथा विश्व का कार्य पाना सकते हैं। सुख प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं।

किसी का हाथ पत्थर की शिला के नीचे दब गया है तो एक दम झटका देकर इन्सान निकालना चाहे तो क्या दशा वनेगी ? अर्न्तु चतुर व्यक्ति धीरे-धीरे निकालेगा। इसी प्रकार कर्मों की शिला के नीचे आत्मा की शक्तिया दब गई है। उन्हे धीरे-धीरे निकालने का प्रसंग है।

कर्म निर्जरण के दो मार्ग

कर्म का निर्जरण करने के लिए दो रास्ते बतलाए हैं। एक रास्ता शीघ्रगामी है— साधु बनकर चले और दूसरा है मदगति का यानी गृहस्थ मे रहते हुए श्रावक बनकर चले। जीवन की प्रत्येक क्रिया के साथ आध्यात्मिकता का पुट लगाकर चले। जो सबसे पहले भोजन करता है और बाद मे बैठकर देखे कि भोजन कैसा है ? वह मन के अनुकूल है या प्रतिकूल ? यदि प्रतिकूल हो तो रोष करूँ और अनुकूल हो तो खुश होऊँ। यह नही सोचकर यह सोचे कि यह जीवन निर्वाह का साधन है। मैं इसको ग्रहण करके आध्यात्मिक साधना करूँ। श्रावक जीवन की आराधना करूँ, साधु जीवन आध्यात्मिक साधना करूँ। श्रावक जीवन की आराधना करूँ, साधु जीवन की आराधना करूँ। इस दृष्टि से साधक क्रिया कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है तो वह आध्यात्मिकता का ही विचार नही रखता है। वह यह सोचता है कि मेरा शरीर पुष्ट बने, मैं राजनेता भी बनू परतु लक्ष्य रूप से यही रहता है कि आध्यात्मिकता ही सबकुछ है। परतु इन भौतिक तत्वों की तब तक ही सहायता लेनी है जब तक मैं सम्पूर्ण रूप से कर्म का विनाश नही कर पाऊँ।

लक्ष्य आध्यात्मिक हो

दुनिया मे कहावत है कि 'कण-कण करता मन होता है और बूद-बूद करके घडा भरता है।' एक-एक कण सचित करते हैं तो मन (40 सेर) हो जाता है और एक-एक बूद मे घडा भर सकता है। लक्ष्य तो आध्यात्मिकता का रहे और प्रत्येक क्रिया मे आध्यात्मिकता को

देखने की चेष्टा करनी चाहिए। आप कपड़े की दूकान पर कपड़ा बेच रहे हो, तो कोई ग्राहक आया, चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, परंतु आप सोचे कि यह भी मेरी आत्मा के तुल्य है। यह बेसमझ है तो क्या हुआ ? मैं उसे ठगू नहीं। यदि इस प्रकार आप आध्यात्मिक दृष्टि से व्यापार कर रहे हैं तो पुण्यवानी वहां भी बाध लेते हैं। आध्यात्मिक साधना आसानी से आप कर लेते हैं। हर जगह यदि आध्यात्मिकता का पुट रहता है, तो वह जीवन में, साधना में, एक दिन कामयाब होता है। इस प्रकार आप प्रत्येक क्रिया को देखने की चेष्टा करें तो भौतिकता का और आध्यात्मिकता का सम्बन्ध जुड़ जाएगा। इस प्रकार आप घर का कार्य, परिवार का कार्य, समाज और राष्ट्र का तथा विश्व का कार्य पनपा सकते हैं। सुख, शांति का अनुभव कर सकते हैं।

आज बड़े-बड़े राष्ट्र शस्त्र बना रहे हैं और एक दूसरे के सामने कमर कसकर खड़े हो गए हैं। परंतु उनमें यदि आध्यात्मिकता प्रवेश कर जाए तो संघर्ष ही नहीं हो। परंतु आज वे भौतिकता को ही समझ रहे हैं और उनकी ज्ञान-शक्ति, उसमें ही काम कर रही है। जब यह भावना मिट जाएगी तो विश्व में ज्ञान के साथ उपयोग इस धरातल पर अच्छी तरह पनप सकता है। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्व के परस्पर समीक्षण होने पर यथार्थ शांति का साम्राज्य प्राप्त हो सकता है।

□□

बेड़ियाँ मोह की

- ❖ कषाय समुद्र में मोह भवर ।
- ❖ शब्दों को नहीं, भावों को पकड़ो ।
- ❖ मोह कीच में फसा ससारी प्राणी रूप हाथी ।
- ❖ छोटी सी बात महत्तम कार्य साधिका ।
- ❖ विलीनीकरण हो भेद-भाव का ।
- ❖ लोक बन्धन से मोह बन्धन बड़ा ।
- ❖ मोह की बेड़ियाँ तोड़ो ।
- ❖ नाशवान शरीर से अविनाशी साधना ।

इत्थ मोहे पुणो पुणो सन्ना,
नो हव्वाए नो पराए ।

— आचाराग सूत्र 1/2

बार-बार मोह ग्रस्त होने वाला साधक न इस पार रह जाता है, न उस पार ।

अर्थात् वह न इस लोक में ही शान्ति प्राप्त कर पाता है न परलोक में ही शान्ति प्राप्त करता है ।

जिस प्रकार हाथी जब कीचड़ में फस जाता है तो वह उससे निकलने की कितनी ही कोशिश करता है, निकल ही नहीं पाता बल्कि और अधिक फसता जाता है । मोहासक्त व्यक्ति कितना ही प्रयत्न कर ले किंतु मोह छोड़ने के लिए आसक्ति का त्याग करना होगा ।

मोह लिप्त आत्मा का समीक्षण कर सशोधन करना होगा ।

श्री श्रेयास जिन अन्तर्यामी, आत्मारामी नामी रे ।

अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुक्ति गम गामी रे ॥

बन्धुओ । इस ससार में बहुत बड़ा उपकार किसका है ? इन तीर्थंकर भगवतो का । तीर्थंकर देव ने अपनी कठोर साधना के बल पर आत्मा का शुद्धिकरण किया । परिपूर्ण सुख और परिपूर्ण शान्ति का उन्होंने आत्म प्रदेशों से साक्षात्कार किया और दुनिया के लिए भी उसी मार्ग का उपदेश दिया । वही उपदेश शास्त्र वाणी के माध्यम से, शास्त्रीय वचनों से आज भी भव्य जीवों को उपलब्ध हो रहा है । शास्त्र एक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का अलोक है । अज्ञान—अधकार से भरा हुआ है मनुष्य का जीवन । प्राणी वर्ग की आत्माएँ यदि शास्त्र का अवलोकन कर ले तो उनका अज्ञान—अधकार दूर हो जाता है । इसलिए शास्त्र को प्रकाश स्तम्भ की उपमा दे तो भी चलता है । शास्त्र भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए एक नौका, अवलम्बन स्वरूप हैं, किसी जहाज के टूट जाने पर जहाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति समुद्र में डूबने लगते हैं, और वे वहाँ से बचना चाहते हैं, कि कोई नौका या पतवार— पाटिया मिल जाए तो हम उसके सहारे समुद्र से पार हो सकते हैं । वैसे ही इस ससार समुद्र में डूबने वाली आत्माओं के लिए शास्त्रीय ज्ञान नौका के तुल्य, पतवार या पाटिए के तुल्य कहा जा सकता है कि इसके सहारे इस ससार समुद्र को तैरा जा सकता है ।

कषाय समुद्र में मोह भंवर

कषाय, मोह, माया रूप ससार एक तरह का समुद्र है । मोह, माया, राग, द्वेष आदि कषायों का अतः सत्त्वहीन व्यक्ति नहीं कर सकता है । कषाय रूप समुद्र के मोह भंवर में यह नौका पड़ी हुई है । समुद्र में या पानी के अन्दर बनने वाला भंवर पानी में गोल—गोल चक्कर खाता है, और उस भंवर में यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो उसका निकास नहीं होता । वैसे ही इस कषाय और मोह का भंवर है । इसके बीच में ससारी प्राणी चक्कर काट रहे हैं । उसी परिधि में घूम रहे हैं, इसका एक गोल

चक्कर है। कभी वह क्रोध में आता है, तो कभी अभिमान में चला जाता है, तो कभी माया और छल में लग जाता है। वहा से हटा तो लोभ में चला जाता है। इस प्रकार पुन क्रोध, मान, माया, लोभ का चक्कर चलता रहता है। यह एक भवर है, चक्कर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने अदर में देखना है कि मैं इस चक्कर से बाहर हू या अन्दर हू। किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया तो फूला नहीं समाता और उसमें कोई बाधक बन रहा है तो उसको छल, कपट से हटाने की कोशिश करता है। और नहीं हटा पाता तो खुद शस्त्र से उस पर प्रहार करने की चेष्टा करता है, परन्तु उस वस्तु को येन-केन प्रकारेण प्राप्त करता है। इन पदार्थों की जो जीवन में चाह है, लोभ है, वही ससार का भवर है। इस भवर के बीच में अनन्त काल से यह आत्मा डोल रही है। इसके अन्दर कोई सहारा है, तो वीतराग वाणी का, ज्ञानमय वाणी का ही सहारा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने लम्बे समय के बाद भी श्रवण करने का मौका मिला हुआ है।

शब्दों को नहीं, भावों को पकड़ो

जैसे आधी की तीव्रता में मनुष्य की पहचान नहीं होती वैसे ही अज्ञान अधिकार में स्वयं की पहचान नहीं हो पाती है। वह अज्ञान अधिकार ही इस कषाय-आधी को पैदा करता है। मनुष्य शास्त्र को श्रवण अवश्य कर लेता है। परन्तु श्रवण के बाद अपने मन में रहने वाले अज्ञान-अधिकार को दूर करेगा तभी वह अज्ञान अधिकार से दूर हो सकता है। लाइट फिट है, परन्तु उसके फिट होने मात्र से अधिकार दूर नहीं होता। इसी प्रकार शास्त्र लिपिबद्ध पन्नों में है। पन्ने स्वयं अधिकार परिपूर्ण हैं। अक्षर खुदे हैं। वे कैसे प्रकाश कर सकते हैं? इन पूरे अक्षरों को और वाक्यों को रट भी लिए, सारे बुद्धि में जमा लिए। परन्तु फिर भी प्रकाश का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होगा। क्योंकि जैसे बाहर थे, वैसे ही अन्दर जमा लिए। तिजोरी का रूप जैसे बाहर में दिख रहा है वैसे ही आखे बन्द करके देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में वैसे ही रूप आएगा। वैसे ही शास्त्रों को वैसे का वैसे रट लिया।

तब आखे बन्द करके आवृत्ति करेगे तो वैसे ही नजर आयेगे। इतने भाव से उसका अज्ञान अधिकार नहीं हटता है। वे शब्द तो पौद्गलिक हैं—मैटर हैं। परन्तु इन शब्दों का रस जब हम पी लेगे और शब्दों के अन्दर में रहने वाले ज्ञान के प्रकाश को निकाल लेगे, तभी हमारे हृदय में प्रकाश हो सकेगा। गन्ने के टुकड़े अपने पास में रखे, और देख रहे हैं। वे टुकड़े ऐसे ही आखे बन्द करके भी आप देख सकते हैं। आपने बाहर पड़े हुए गन्ने के टुकड़ों से रस का आस्वादन नहीं किया। पड़े हुए से रस नहीं मिलेगा। परन्तु जब उनको दातो से चबायेगे और रस को अन्दर लेगे, खल भाग को बाहर फेंकेगे तभी रस मिलेगा, वैसे ही शास्त्रीय वचनों में रस भरा पड़ा है, उन्हें गन्ने के टुकड़ों की तरह चूसने की कोशिश करना, शास्त्र के शब्दों को जमाना एक बात है और उन पर विचार करना दूसरी बात है। ऐसे विचार से ही मनुष्य का अज्ञान—अधिकार दूर होता है। और वह क्षण भर में अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है। चित्त और सम्भूति का जीवन सुन रहे हैं। आप ।

मोह कीच में फंसा संसारी प्राणी रूप हाथी

चित्त जी—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती (सम्भूति जी) को समझ रहे हैं। एक चक्रवर्ती हैं तो दूसरे मुनि हैं। दोनों अपने—अपने स्थान पर हैं। मुनि के जीवन में प्रकाश है, जबकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मन में अधिकार है। उसने इन पदार्थों को दिमाग में जमा रखा है और सोचता है कि ये पदार्थ मेरे लिए—जीवन के लिये श्रेयस्कर हैं। उसने इस प्रकार से उल्टा समझ रखा था। प्रश्न के सिलसिले में ब्रह्मदत्त यह भी कहता है, भाई । मैं जानता हूँ कि सरोवर में हाथी फसा हुआ है, कीचड़ बहुत है और वह तीर भी देख रहा है। किनारा भी उसकी दृष्टि में आ रहा है और वह हाथी निकलना भी चाहता है। एक पेर उठाता है और उसको पुनः वहाँ रख कर दूसरा उठाने की चेष्टा करता है तो पुनः कीचड़ में फस जाता है। जैसे वह कीचड़ में फसा हाथी तट को देखता हुआ भी तट को प्राप्त नहीं कर सकता है, वैसे ही व्यक्ति त्याग

नहीं कर पाता— फसा हुआ कीचड़ में । एक पैर उठाता है तो दूसरा फस जाता है । मोह का त्याग करने पर ही आत्मा का कल्याण होगा ।

क्या यह स्थिति ब्रह्मदत्त की ही है या आपकी भी है ? अपने-अपने अन्तरघट में सोचिये । जरा चिन्तन तो कीजिये कि कीचड़ में कब तक फसे रहोगे ? और सारी जिन्दगी इसी में निकल गई तो क्या मिलेगा ? हाथी यदि कीचड़ ही कीचड़ में फसा रहा तो क्या उस हाथी का अन्तिम समय सुधर सकेगा ? सुख और शान्ति मिल सकेगी ? वैसे ही यदि मनुष्य मोह रूपी कीचड़ में फसा रहा तो क्या शान्ति मिल पायेगी ? बड़ी मुश्किल बात है । चादमलजी बोरदिया ने चौथे व्रत का प्रण तो ले लिया । एक पैर तो उठा लिया, परन्तु दूसरा पैर अभी फसा हुआ है कि मेरा बगला है, पौत्र-पौत्री है । तो ये च्याऊम्याऊ के इतने भेद हैं कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति जन्म-मरण की परम्परा को उच्छिन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्म-मरण को बढ़ाने में मोह ही मूलभूत हेतु है । शास्त्रकार ने कहा है—

इत्थ मोहो पुणो पुणो सन्ना,
सो हव्वाए नो पराए ।

बार-बार मोहासक्ति में रहने वाला, मोहासक्ति को नहीं छोड़ने वाला साधक इस ससार के न इस पार रह पाता है न उस पार अर्थात् उसके उभय जन्म बिगड़ जाते हैं ।

छोटी सी बात महत्तम कार्य साधिका

शास्त्रकार की छोटी सी बात भी यदि जीवन में उतार ली जाए तो वह भी जीवन का विशिष्ट रूपान्तर करने वाली है । छोटी सी चिन्तारी भी बड़ा काम कर जाती है । छोटा मनुष्य भी बड़े-बड़े काम कर जाता है । कभी बड़े लोग हस पड़ते हैं छोटे आदमी को देखकर । एक रूपक आया है कि एक पद्म वन में बहुतेरे जन्तु रहते हैं ।

चीते, शेर, हाथी वगैरह रहते थे । उसमें एक हाथी भी रहता था,

वह सात सौ हथिनियो के साथ मस्ती से घूमता था। उसी वन में एक चूहा भी रहता था। वह बिल से बाहर निकला और उसने जाकर के महाकाय हाथी को नमस्कार किया और कहने लगा— स्वामिन् । मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं भी आपका अनुचर हूँ। आपकी सेवा में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाथी की दृष्टि उस चूहे की तरफ गई। चूहे का छोटा सा शरीर था। उसको देखकर हाथी हसा कि यह मेरी क्या सेवा करेगा ? उस चूहे ने कहा स्वामिन् । मेरा ख्याल रखना। छोटा हूँ तो क्या हुआ ? छोटा देखकर मेरी बेकद्री न करना। सेवक की सेवा लेना। हाथी हसा और दूसरे भी हसे कि यह हमारी सेवा करने में कैसे कामयाब होगा ? सयोग ऐसा बना कि हाथी को पकड़ने वाले बड़े व्यक्ति पहुँचे, और उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि हाथी उसमें फँस गया। हाथी उस जाल को तोड़ नहीं पा रहा था। जाल मजबूत था। अब हाथी इधर—उधर देखता है कि मेरा बन्धन कौन तोड़ेगा ? कोई नजर नहीं आया। इतने में चूहा दौड़ता हुआ आ गया। और कहने लगा— स्वामी । आज्ञा हो तो सेवा करूँ। परंतु फिर भी हाथी हसने लगा कि मैं तो बन्धन में हूँ तू क्या इसे तोड़ सकता है ? चूहे ने कहा— मेरा पुरुषार्थ देखिए तो सही। हाथी ने सोचा कि यह सेवा तो नहीं कर सकता है। खैर । इसको कह तो दूँ कि सेवा कर। हाथी ने कहा कि सेवा करो। तब वह चूहा दस बीस और चूहों को ले आया, और बन्धन को काट डाला। हाथी को आजाद कर दिया। छोटा जन्तु भी समय पर बहुत कुछ काम कर सकता है। एक तृण भी मनुष्य के काम आ सकता है। मनुष्य कभी—कभी सोचता है कि यह तो छोटा है — यह क्या कर सकता है ?

विलीनीकरण हो भेदभाव का

आज तो छोटे बड़े का बड़ा भेद चल रहा है। धनवान सोचते हैं कि हमारी पार्टी अलग है और गरीब को कहते हैं कि ये क्या कर सकते हैं ? अरे ! किसको छोटा और बड़ा समझते हो ? छोटा जितना आत्म योग देकर काम कर सकता है उतना बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप प्रत्येक क्षेत्र में देखिए। आज आपके मकान बनाने

वाले कौन हैं ? छोटे आदमी ही बना रहे हैं। जहा आपको कुली की आवश्यकता है तो वे छोटे आदमी ही आयेगे। छोटे आदमी कहलाने वाले ही काम करेगे। परन्तु मनुष्य की भावना मे छोटे— आदमी की क्या कद्र है ? मै तो समुच्चय रूप मे कह रहा हू। आज सारे ससार की यही बात है। जहा आप भेदभाव की दीवार लगाते हैं, वहा मोह का बन्धन कैसे टूटेगा ? समीक्षण धारा कैसे प्रवाहित होगी ?

लोह बन्धन से भी मोह बन्धन बड़ा

बडे से बडे बन्धन तोडे जा सकते हैं परन्तु मोह का बन्धन तोडना बडा कठिन है। मेवाड के दरबार के पास एक पहलवान पहुचा और कहने लगा— हुजूर । मै बहुत से देशो मे भ्रमण करके आया हू। मुझे सब देशो से स्वर्ण पदक आदि मिले है। यदि मेवाड देश का भी पहलवान हो तो मै कुश्ती लडना चाहता हू और वह हरा देगा तो सब कुछ भेट करके उसका चेला बन जाऊंगा। और वह हार जाए तो मेवाड देश से मुझे प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। महाराणा ने सोचा कि इस गरीब मेवाड देश मे कहा से पहलवान मिल सकता है ? परन्तु ऐसा कहता हू तो मेरे देश की पोजीशन— शान गिरेगी। अत कहा कि आप अभी विश्राम गृह मे जाइये। समय पर आपको याद कर लिया जायेगा। वह चला गया । और फिर महाराणा इस विषय मे अपने राज्य कर्मचारियो से परामर्श करने लगे कि मेवाड देश की इज्जत कैसे रहेगी ? इस सभा मे जेल का आफीसर भी था। वह देरी से आया था, और जब वापिस जेल मे गया तो दूसरे लोगो ने पूछ लिया कि आप देरी से कैसे आये ? तो जेलर ने कहा कि आज मेवाड देश पर आपत्ति आ गई है। एक पहलवान बाहर का आया हुआ है, उससे कुश्ती लडना है। तो एक बडा कैदी जिसके हाथो मे हथकडिया और पैरो मे बेडिया थी वह अन्दर से बोल उठा कि जो वास्तव मे मनुष्य की कद्र करना नहीं जानता हो, मनुष्य का मूल्याकन नहीं करता हो और वाहरी पहनावे से बडा समझता हो तो उसके सामने आपत्ति नही आये तो क्या आये ? यह सुनकर जेलर ने कहा

कि अरे ! तू सजा भुगत रहा है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। उसने कहा — हुजूर ! मैं सही बात कह रहा हूँ। जेलर ने कहा — क्या तुम्हारी नजर में है कोई ? उसने कहा— साहब ! क्या कमी है 'बहुरत्ना वसुन्धरा' इस वसुन्धरा में, पृथ्वी में बहुत रत्न भरे पड़े हैं। यदि दरबार की आज्ञा हो तो मैं कुश्ती लड़ सकता हूँ। मैं चैलेन्ज दे सकता हूँ। जेलर खुश होता हुआ दरबार के पास गया और निवेदन किया— अन्नदाता ! एक कैदी लड़ने के लिये तैयार है, तो दरबार ने कहा— कि कहीं जेल से छूटने के लिये तो तैयारी नहीं कर रहा है ? और वह भाग जायेगा तो किसे पकड़ोगे ? जेलर ने कहा हुजूर आपके यहाँ सैन्य दल है, चारों तरफ सैनिकों का पहरा रख दिया जाए। और जेल से उसे सिपाही लोग हथकड़ियाँ—बेड़ियाँ में जकड़ा हुआ लायेंगे। और अखाड़े में चारों तरफ सिपाही तैनात रहेंगे, फिर हुजूर ! भाग कर कहा जा सकता है ? हथकड़ियाँ—बेड़ियाँ खोलने के बाद उस पहलवान से कुश्ती लड़ेगा। जेलर वहाँ से रवाना होकर जेल में गया, और उस कैदी से कहा कि एक शर्त पर तुम पहलवान से लड़ सकोगे कि उस पहलवान को जीत जाओगे तो सजा से मुक्त कर दिये जाओगे और हार गये तो फासी की सजा मिलेगी। ऑफीसर ने यह शर्त उसके सामने रखी तो कैदी ने कहा— साहब ! मुझे मजूर है। पहलवान को बुलाया गया। दरबार की तरफ से चारों तरफ सैनिकों को तैनात कर दिया गया और सावधानी पूरी बरती गई। इधर वह कैदी भी सिपाहियों के पहरे में आ गया। फिर उसके हाथ पैरों की बेड़ियाँ तुड़वाने के लिये कारीगर बुलवाने की आज्ञा दी गई। परन्तु कैदी ने कहा— आप यह क्या कर रहे हो ? तो कहा— कारीगर को बुला रहे हैं। क्योंकि बेड़ी तो छैनी—हथोड़े से ही काटी जाएगी। लोहा लोहे से ही काटा जाता है। तब कैदी ने कहा— हुजूर ! आपकी आज्ञा तो है ना कि मेरे हाथ—पैरों में बेड़ियाँ नहीं रहे ? और स्वीकारात्मक प्रत्युत्तर मिला तो उसने कहा कि आप कारीगर को व्यर्थ में कष्ट मत दीजिये। मैं ही इन्हें ठीक कर लेता हूँ। तो उसने ऐसे ही हाथों को मरोड़ कर जैसे सूत का धागा टूटता है, वैसे ही बेड़ियाँ तोड़ डाली। यह देखकर सब आश्चर्य करने लगे कि इतनी

ताकत है तुम्हारे अन्दर ? जो हथकड़िया-बेड़िया छैनी से टगती जाती है उन्हें तुमने बगैर छैनी के यो ही तोड़ दी। तो इतने दिन जेल में कैसे बैठे रहे ? कभी भी तोड़ कर भाग सकते थे। वह कैदी कहने लगा— कि हुजूर यह तो लोहे की बेड़िया हैं, परन्तु मेरे मन की बेड़िया इनसे अधिक जकड़ी हुई थी। मेरे पीछे चुन्नू-मुन्नू है, यदि मैं बेड़ियों को तोड़कर चला जाऊ तो उनकी क्या दशा होगी। क्योंकि आप मेरे कारण उनको दण्डित करते । मेरा मोह उन बाल-बच्चों में फसा हुआ था। यही मोह की जबर्दस्त बेड़ी है।

मोह की बेड़ियां तोड़ी

भाईयो ! यह तो एक प्रसंग है परन्तु मुद्दे की बात यह है कि बाहर का बन्धन तोड़ना तो फिर भी आसान है परन्तु मोह का बन्धन तोड़ना मुश्किल है। छोटे से तत्व से इसको तोड़ना है। ज्ञान की लाइट, छोटी सी चिगारी लगा दे, वह छोटी नहीं बहुत महान् है। एक बड़े घास के ढेर को एक छोटी सी चिगारी खत्म कर सकती है। आप ज्ञान का प्रकाश आत्मा में से निकाले और मोह कर्म की बेड़ियों को तोड़ डाले। मोह तोड़ दिया तो सारे प्रयास आपके सफल हो जायेंगे। मन जब वीरता धारण कर लेता है तो वह सबकुछ कर सकता है। आपका जिन्दगी भर का मोह छोड़कर साधु बन जाना तो मुश्किल है। चौबीस घण्टे का मोह छोड़िये, ऐसा कहते हैं तो भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जीवन ऐसे ही जा रहा है। कपूर की टिकिया की तरह। यदि सुगन्ध लेना है तो ले लो, और उड़ गया तो हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। कपूर की टिकिया को तिजोरी में बन्द करके रख लो, तो क्या वह टिक सकेगा ? नहीं, वैसे ही यह शरीर भी टिक नहीं सकता । तथापि कितना मोह है इस शरीर पर कि एक दया में रहने जाते हो, चौबीस घण्टे तो सोचते हो कि कब दिन उगे और घर जाये ? कई तो रात में भी चले जाते हैं। ये बेड़िया पड़ी हुई हैं इस मोह की जिसे चौबीस घण्टे भी नहीं छोड़ सकते हैं।

नाशवान शरीर से अविनाशी साधना

कितना ही इस शरीर का यत्न कीजिये। खिलाइये। पिलाइये। परतु यह तो निरंतर धक्का देता हुआ चला जा रहा है। समय रहते जो लाभ ले लेता है वह ज्ञानी है। इस शरीर से लाभ उठा लिया तो उठा लिया। समीक्षण धारा में जो हाथ धो लेता है वह धो लेता है। जितना मोह का त्याग करेगे उतने ही मोक्ष के नजदीक जायेगे। जितने कदम बढ़ेगे उतना ही शरीर को नजदीक लेगे। यह धर्म अन्तराय कर्म को तोड़ने वाला है। मुनिराज धर्म-ध्यान के लिए सदैव कहते हैं। मोह को छोड़ो, आत्म साधना करो। कोई पता नहीं है कि कौन पहले जाएगा। कौन बाद में ? जहा बीकानेर के रामपुरियाजी के इकलौते पुत्र की घटना है। पुत्र की बाईस वर्ष की अवस्था थी और दो साल हुए शादी किए हुए को। उसके मुह में दात पर दात आ गया जिससे करोड़पति के लडके की सुन्दरता में कमी आ गई। फैमिली डॉक्टर के पास ले गये। उसने दात निकालने के लिए, स्थान सुन्नता के लिए इन्जेक्शन लगाया। वह इन्जेक्शन ऐसा लगा कि सदा के लिए लडका चला गया। जीवन का कोई अता पता नहीं है, अतः जितनी अधिक आत्म साधना कर लो, उतना ही अच्छा है। शरीर तो एक दिन जाने वाला है, इसमें से जितना माल हाथ से निकालना चाहो उतना ही निकाल सकते हो। जो भी भव्य आत्मा शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर शरीर द्वारा आत्म जागरण के लिये पुरुषार्थशील बनेगे वे तो मोह की अनन्त-अनन्त जन्मों से जकड़ी बेडियो को तोड़कर एक दिन परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे।

□□

भाव अध्यात्म निज गुण साधे

- ❖ अध्यात्म विवेचना नामादि चतुष्प्रकार से
- ❖ तत्त्व परीक्षक नामादि चतुष्टय
- ❖ भगवान् महावीर और नामादि चतुष्टय
- ❖ भाव पूरक नामादित्रय
- ❖ नामादि सम्पन्न चित्त अनगार
- ❖ लालसा का परिणाम

अप्पाचेव दमेयव्वो, अप्पाहु खलु दुद्दमो ।

अप्पादंतो सुही होई, अस्सि लोए परत्थए ॥

— उत्तराध्ययन सूत्र 1/15

अपने आपको दमित/नियत्रित/सशोधित करना चाहिए। अपने आपका सशोधन करना वस्तुतः बहुत कठिन है। अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला साधक ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है।

आत्मा का सशोधन आवश्यक है। यह सशोधन सही रूप में कब हो जाएगा जब यह आत्मा अपने आपका समीक्षण करने लगेगी।

नाम, स्थापना, द्रव्य का परिकर जो भाव आत्मिक शक्ति पर है। उनका समीक्षण करना होगा। बिना भाव के नानादि जय सही रूप में कार्य साधक नहीं हो सकते।

श्री श्रेयास जिन अन्तर्यामी, आतम रामी नामी रे ।
 अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुगति गति गामी रे ॥
 सयल ससारी इन्द्रिय रामी, मुनि गण आतम रामी रे ।
 मुख्य पणे जे आतम रामी, ते केवल निष्कामी रे ॥
 निज स्वरूप जे किरिया साधे, तेहने अध्यातम कहिये रे ।
 जे किरिया करि चउगति साधे, तेहने न अध्यातम लहिये रे ॥
 नाम अध्यातम, ठवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छडोरे ।
 भाव अध्यातम निज गुण साधे, तो तेहणु रढ मडोरे ॥

बधुओ ! अनत-अनत उपकार के केन्द्र तीर्थकर भगवान् जिन्होंने भव्य जीवो पर अनिर्वचनीय उपकार किया । जिस वस्तु को उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया उसी वस्तु का उपदेश देकर जनता के लिए कल्याण मार्ग प्रशस्त किया । वे स्वयं आत्म साधना के लिए निकले । और दृढ सकल्प के साथ चल पड़े आत्म साधना करने, कभी वे पीछे नहीं हटे । शरीर की परवाह नहीं की । मान और अपमान को पीठ के पीछे रखा । उसी दृढ लक्ष्य आत्म शुद्धि को सामने रख कर चले, घोरतम जगल में भी रुके और अनार्य क्षेत्र के घोर परिषह सहे, दैविक उपसर्ग सहे, परिपूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति प्राप्त की, तत्पश्चात् आध्यात्मिक उपदेश दुनिया को दिया । मुख्य रूप से यह बात कही कि साधारण जन प्रायः इन्द्रियो में ही रमण करते हैं । परन्तु मुनिगण ही ऐसे हैं, जो अध्यात्म की ही मुख्यता को लेकर चलते हैं । ससार में रहते हुए भी व्यक्ति यदि आध्यात्मिक लक्ष्य बनाकर चले और कुछ देश से, हिस्से से, कुछ हद तक आगे बढ़े तो उसका जीवन भी एक न एक दिन इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेगा । श्रावक व्रत की आराधना करने वाला यदि श्रावक व्रतो की उत्कृष्ट आराधना कर ले तो उसके लिए एक तरह से मोक्ष रिजर्व हो जाता है । वहा उत्कृष्ट पन्द्रह भवो से अधिक नहीं लगते हैं । यदि उसके बीच में साधु जीवन की आराधना कर ले तो पहले भी मोक्ष में जा सकता है ।

अध्यात्म विवेचना नामादि चतुष्प्रकार से

मुक्ति प्रदायक अध्यात्म साधना क्या है ? उसको ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म शब्द है ? शब्द अध्यात्म नहीं है परन्तु इसके पीछे जो रहा हुआ अर्थ है, वह आध्यात्मिक जीवन का सूचक है। कवि आनन्दघनजी ने दुनिया को स्पष्ट ज्ञान की दृष्टि से श्रेयास भगवान् की प्रार्थना करते हुए स्पष्ट बात कह दी। और नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव भेद से अध्यात्म को विभक्त किया जैसी कि कविता है —

नाम अध्यात्म ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडो रे ।
भाव अध्यात्म निज गुण साधे, तो तेहशु रढ़ मडो रे ॥

भाषा उन्नीसवीं सदी की है। उसमें शास्त्रीय भावों को भरा गया है।

तत्त्व परीक्षक नामादि चतुष्टय

तीर्थकरो ने वस्तु की पहचान के लिए चार बातें बताई हैं। स्वर्ण सही है या गलत है उसका ज्ञान करने वाला व्यक्ति क्या करता है — कष, ताप और छेद। परीक्षक पहले कसौटी पर कसता है। कसने पर कसौटी पर यदि सही उतर गया तो कहता है कि स्वर्ण असली है। यदि कसौटी पर सही नहीं उतरा, कुछ कमी रह गयी ताप देकर उसको देखता है और ताप में भी यदि पूरी परीक्षा नहीं हुई तो छेदता है, काट कर देखता है। यह आपके व्यवहार में आने वाले सोने की परीक्षा है। वैसे ही भगवान् ने आत्मा को समझाने के लिए चार कसौटियां बताई हैं। प्रत्येक तत्त्व को समझाने के लिये मुख्य रूप से इन चार कसौटियों को काम में लिया जाता है। वे कौन सी चार बातें हैं ? उनको आप सब को ध्यान में रखना है। एक नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि किसी मनुष्य की पहचान करनी है। मनुष्य की पहचान करने के लिए मनुष्य नाम के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य नाम

जिसका रखा गया उसकी आकृति भी मनुष्य की होनी चाहिए। यह स्थापना हो गई। द्रव्य पिण्ड— इसमें हाड, मांस, लोही होने चाहिए। और भाव की दृष्टि से मनुष्य जीवन का भाव— मनुष्यपना, इन्सानियत, मनुष्यता होनी चाहिए। ये चार बातें मनुष्य में हैं तो वह खरा मनुष्य है। किसी लकड़ी का नाम मनुष्य दे दिया, उसमें पुरुष की आकृति भी ला सकते हैं किन्तु भावात्म पुरुष की स्थिति कभी काष्ठ में नहीं बन सकती। वैसे ही भगवान का स्वरूप है, भगवान् का परिपूर्ण आध्यात्मिक रूप है।

भगवान् महावीर और नामादि चतुष्टय

भगवान् के स्वरूप को जानने के भी चार तरीके हैं। जैसे महावीर—महावीर नाम लेते ही भ महावीर याद आते हैं। यह नाम है परन्तु जेठमल जी के लडके का नाम भी महावीर है, तो महावीर शब्द से क्या भ महावीर को समझ लेंगे ? नहीं। महावीर के नाम के साथ महावीर की आकृति होनी चाहिए। नाम के महावीर हैं परन्तु आकृति महावीर की नहीं— महावीर का शरीर वैसा नहीं है तो महावीर केवल सज्ञा मात्र है। जैसे यह अमुक का लडका है बस। इतनी ही सज्ञा होती है परन्तु महावीर के नाम के साथ आकृति आनी चाहिए। महावीर के मोक्ष में पधारने के बाद उनके शरीर की आकृति तो थी ना ? परन्तु उस आकृति को क्या आप महावीर कहेंगे ? वह भी महावीर नहीं हुआ। क्योंकि महावीर रहे नहीं। महावीर तो मोक्ष में हैं। उस आकृति को महावीर कहे तो वह तो जलाया गया। देवो ने चन्दन से दाह संस्कार किया। वह स्थापना कहलाती है। यदि उससे भी भ महावीर की पूर्ति होती तो देवता उनको सुरक्षित रख लेते। आज जो वैज्ञानिक लोग हैं वे किसी मनुष्य के कलेवर को आकृति को सुरक्षित रखना चाहे तो उसमें मसाला भर कर रख लेते हैं। म्यूजियम में आपको देखने को मिल भी जाता है। जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मसाला भरा जाएगा, उसको सुखाकर भरा जाएगा। ऐसा मसाला होता है कि जिसमें समूर्च्छित जीव पैदा नहीं होते हैं और उसमें सड़ाध नहीं होती

है। आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन हुआ और बड़ी गठान निकाली उसे दिखाने के लिए उसको केमिकल्स में रखते हैं। परन्तु यदि वही गाठ बाहर पड़ी रह जाती जो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती। देवता तो वैज्ञानिकों से अधिक कलाकार हैं। वे विशिष्ट पुद्गल डाल देते। इस दृष्टि से यदि देवता लोग चाहते तो भगवान् के शरीर की आकृति को वैसी की वैसी ही रख लेते। नाम तो महावीर था ही, और आकृति, स्थापना भी हो जाती। परन्तु शरीर को जला दिया। क्योंकि इससे भ महावीर की पूर्ति नहीं होती। तीसरी कसौटी है द्रव्य। हाड, मांस और अन्दर के तत्त्व हैं। उनके मांस को तो कदाचित् सुखा देते परन्तु हड्डियों का ढाचा तो रख लेते ? यदि वह भी रह जाता तो तीन बातों की पूर्ति हो जाती कि नाम, स्थापना और द्रव्य। परन्तु ये तीन चीजें नहीं रखी। क्योंकि इसमें भ महावीर की पूर्ति नहीं होती। अतः तीनों चीजों को जला दिया। भाव रूप से शरीर में भ महावीर की यदि आत्मा होती तो सभी नमन करते अतः भाव ही मुख्य हैं, नामादि तो उसके पूरक हैं। बिना भाव के नामादि कोई काम के नहीं हैं।

भाव के पूरक नामादित्रय

किसी बच्चे का नाम अध्यात्म रख दिया हो तो आप उसे अध्यात्म मत समझना। किसी पाटी पर या पुस्तक पर लिख दिया अध्यात्म, तो उसको भी आध्यात्मिक नहीं समझना और उसको भी छोड़ देना। द्रव्य अध्यात्म— जो आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान रखने वाले थे परन्तु उनकी आत्मा चली गई अब उनका शरीर पड़ा हुआ है वह द्रव्य अध्यात्म है। अथवा भविष्य में कोई आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाले हैं, तो भी द्रव्य अध्यात्म है। ये तीन हो गये। परन्तु आनन्दघनजी कहते हैं— इन तीनों को छोड़ो। तुम्हें आध्यात्मिक साधना में काम देने वाले नहीं हैं। यदि भाव अध्यात्म सहित ये तीनों बातें हैं— आध्यात्मिक नाम हो, आकृति भी हो और आध्यात्मिक जीवन भी हो, भावना भी हो, तभी वह अध्यात्म दृष्टि से अध्यात्म कहलाता है। बन्धुओं यह चिन्तन का

विषय है। इसको ध्यान में लोके, कसौटी हाथ में रखोगे तो आप सबको पहचान सकते हो। जड, चेतन को पहचानने के लिए कसौटी है। सोने, चादी की कसौटी तो याद रखते हो, परन्तु यह याद रखोगे या नहीं ? कभी पूछोगे तब पता चलेगा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चारों में से भाव नहीं है— तीन हैं तो वे काम नहीं आ सकते हैं।

नामादि सम्पन्न चित्त अनगार

अभी आप शास्त्र श्रवण कर रहे थे। जहा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को मुनिराज समझा रहे हैं। एक तरफ चक्रवर्ती जिसके पास छ खण्ड का साम्राज्य है ओर आनन्द लूट रहा है। इधर चित्त मुनिराज हैं जो कि आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं। उनमें नामादि चारों बातें पाई जाती हैं। चित्त मुनिराज को आध्यात्मिक मुनि कह सकते हैं। उनकी आकृति मुनि की है, मुहपत्ती, ओघा है, और द्रव्य में उनका शरीर पिण्ड है। भाव में वे परिपूर्ण अध्यात्म की साधना करने वाले हैं। नामादि चारों से युक्त है। उनसे ओत-प्रोत होकर ब्रह्मदत्त को समझा रहे हैं अरे बन्धु । क्या कर रहे हो ? कई भवों में हम साथ रहे हैं। इस भव में क्यों पीछे रहते हो ? अब भी आ जाओ । चक्रवर्ती के पद पर रहते हुए कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। छ खण्ड का राज्य तुम को तिराने वाला नहीं है। उनके पास कितनी बड़ी ऋद्धि होगी, कल्पना करो कि जब इतनी बड़ी ऋद्धि भी तिराने वाली नहीं है तो आज के मनुष्य के पास कितनी—सी ऋद्धि है ? नाम मात्र की है। परन्तु आज का व्यक्ति एक कौड़ी की ऋद्धि भी नहीं छोड़ सकता है। प्रभु ने भौतिक ऋद्धि को महत्त्व न देकर आत्मा को महत्त्व दिया है। भगवान् महावीर ने कहा है कि तुम इस आत्मा का दमन करो। कहा है—

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पाहु खलु दुददमो ।

अप्पा दतो सुही होई, अस्सि लोए परत्थए ॥

“अपनी आत्मा का दमन, सशोधन करना ही दुर्दमनीय है। जो कोई आत्मा अपने आप का दमन करती है वह इस भव पर भव दोनों भवों में सुखी हो जाती है। किन्तु आज का मानव आत्मा की ओर से उपेक्षित होकर भौतिक पदार्थों को पाने की लालसा में दौड़ रहा है। अध्यात्म को भूल भौतिकता में दौड़ लगा रहा है। ऐसा भौतिकवादी कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है।

लालसा का परिणाम

एक लालसाराम नामका सेठ था। पूर्व जन्म के पुण्योदय से बहुत पूजी पाई। परन्तु सत्तो के पास कभी नहीं जाता। कोई धर्म करता तो उसके भी अन्तराय डालता रहता था। इससे उसका अन्तराय कर्म इतना बढ़ गया कि यहाँ से मरकर वह ब्राह्मण कुल में जन्मा। और वहाँ भी कर्कशा स्त्री मिली। पति-पत्नी प्रतिदिन लड़ते रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली— कि मैंने इस घर में आने के बाद न तो रात पहिना और न ताता खाया। मैं गर्भवती हूँ बच्चा आने वाला है। पहले चार पैर थे, और अब छ पैर हो जायेंगे। यदि यही हाल रहा तो क्या करेंगे। क्या तो तुम खाओगे और क्या बच्चों को खिलाओगे ? ऐसी स्थिति थी तो क्यों शादी की ? मुझे यहाँ क्यों लाए ? ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बुद्धि नहीं चलती है। मैं कमा नहीं सकता हूँ। तब उसकी स्त्री कहने लगी कि पूर्व जन्म में पाप किया होगा तो मेरे जैसी स्त्री मिली। लालसाराम ने कहा कि अब तू ही बता कि कहा जाकर कमाई करूँ ? स्त्री ने कहा— कि स्वर्णिम भूमि है वहाँ जाओ। वहाँ कमाई होगी। लालसाराम गया। वहाँ जाकर कमाई करने लगा। मजदूरी करता तो कुछ मिलता। परन्तु विशेष कमाई नहीं होती। अन्तराय कर्म हो तो एड़ी से चोटी तक पसीना बहा दो फिर भी कुछ नहीं मिलता, किन्तु स्त्री का डडा सामने था। कम से कम जापे जितना बचाकर ले जाना था। अतः लालसाराम जी ने पेट में कम खाया। इस प्रकार बचाते-बचाते हजार मोहरे इकट्ठी कर ली। उन्हें लेकर रवाना हुए। रास्ते में एक इन्द्रजालिया मिल गया। उसने उसको प्रसन्न मुद्रा में

आते देखा तो समझ गया कि इसके पास कुछ है। बोला— ब्राह्मण देवता । क्या है तुम्हारे पास ? लालसाराम जी बोले कि हजार मोहरे कमा कर लाया हूँ । इन्द्रजालिया बोला — ब्राह्मण देवता । मुझसे कोई धोखा होने वाला नहीं है परन्तु आगे लूटेरे हैं अतः आप यहीं रुक जाओ। ब्राह्मण देवता वही रुक गये। इन्द्रजालिया ने उसके सोने के लिए— चादर बिछाकर खुद एक दिशा में जाकर एक षोडशी नव योवना स्त्री एवं एक वृद्धा तथा एक वृद्ध का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास पहुँचा। ब्राह्मण ने उन तीनों को देखा और पूछा आप कहा जा रहे हैं ? कुआरी कन्या साथ थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता आसक्त हो गये। षोडशी ने कहा कि यह मेरी माँ है और ये मेरे बाप हैं। मेरी शादी करने के लिए जा रहे हैं लालसाराम जी बोले— कहा दूढ़ोगे ? मेरे साथ ही शादी कर दो। मैं हजार मोहरे कमाकर लाया हूँ। लो ये ले लो, हजार मोहरे देकर ब्राह्मण देवता उस लड़की के साथ रवाना हुए। यह नहीं सोचा कि पहली पत्नी तो सभल ही नहीं रही है, दूसरी को कैसे सभालूँगा ? आगे बढ़े तो वह स्त्री भी गायब हो गई। अब लालसाराम जी खाली हाथ है। एक गाँव के नजदीक वृक्ष की छाया में सो गये। स्वप्न आया। उसके सामने मायावी देवी आई। कहने लगी— कि फिर मत कर। तेरे घर में सोने के चरु गड़े हुए हैं, परन्तु पहले मत खोदना। पहले परिवार और समाज वालों को जिमाना। इतने ही में कुत्ता भौंक गया। उसका स्वप्न टूट गया। अब वह घर गया। तो उसकी स्त्री खुश हुई कि कुछ लाए है। वह नम्र बन गई, सोचा कि कुछ न कुछ गहरी सम्पत्ति लाए हैं। उसने पूछा कि बात क्या है ? तो लालसाराम जी बोले— कि पड़ौसी से कुछ सामान उधार लाओ और पहले परिवार, समाज वालों को जिमाओ और फिर मैं कहूँगा। उसकी पत्नी जैसे तैसे उधार सामान लाई और सबको भोजन कराया फिर पूछा कि बताओ, तो वह दीवार खोदने लगा। एक तरफ की दीवार गिरा दी, तब पड़ौसी कहने लगे कि क्या कर रहे हो ? उसने कहा कि— बोलो मत। मैं धन निकाल रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या बात है ? इसने कहा कि स्वप्न आया है मुझे, यहाँ धन मिलेगा। लोगों ने कहा कि मूर्ख । ऐसा काम अब मत कर। जिसके पूर्व जन्म में अन्तराय कर्म

रक्षा बन्धन : एक विश्लेषण

- ❖ अर्थ का गम्भीर अर्थ
- ❖ समीक्षण करो अन्तरंग का
- ❖ दमन नहीं सशोधन करो
- ❖ रक्षा बन्धन आत्मा की रक्षा हो
- ❖ पौराणिक आख्यान
- ❖ जैन परम्परा की कथा
- ❖ ऐतिहासिक घटनाएँ
- ❖ रक्षा बन्धन और आज का वातावरण

“सर्वो परमत्तस्स भय

सर्वो अप्रमत्तस्स नत्थि भयं।”

— आचाराग सूत्र 1/3/4

प्रमत्त को सब ओर से भय रहता है।

अप्रमत्त को किसी भी ओर से भय नहीं रहता है

अगर आत्मा की रक्षा करनी है, उसे निर्भय बनाना है, तो अप्रमत्त भाव जागृत करना होगा। जब तक प्रमत्त स्थिति रहेगी, विषय कषाय आत्मा में भरा रहेगा, तब तक आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती। आत्मा की रक्षा करने के लिए अप्रमत्तताचरण अपनाना होगा। विषय कषायों को शमित करना होगा। आत्मा का इनसे सशोधीकरण करना होगा। तभी आत्मा की वास्तविक रक्षा होगी।

श्री श्रेयसा जिन अन्तर्गामी, आत्मगामी नामी २।

अध्यात्म मत्ता पूर्ण गामी सत्त्व मुक्ति मति गामी रे॥

नाम अध्यात्म उपाय अध्यात्म दम अध्यात्म छत्रे॥

भाव अध्यात्म निज गुण साता तो तेन्शु रूढ मजोरे॥

श्री श्रेयसा

वस्तुओं । उन परम मानित्र अनन्त सृष्टिों से भी अधिक प्रकार पुज स्वरूप तीर्थकरों ने जो अमृत्य उपदेश दिया और उस अमृत्य उपदेश के अन्दर ऐसा कुछ नवनीत दिया कि जिस नवनीत को दुनिया के अन्य व्यक्ति नहीं दे सके वे जाग भौतिक विज्ञान के नेता हो साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि के साहित्यकार हो व्यापार की दृष्टि से बड़े-बड़े व्यापारी, मिला मातृक, ओकीराज या राजनैतिक तंत्र के नेता लोग हो। इन सब के भिन्न विषय हैं। और सभी विषयों का हम ओसत चिन्तन करें, तो सभी एक अर्थ में समाविष्ट हो जाते हैं— अर्थ के इर्द-गिर्द। अर्थ के चारों ओर दुनिया घूम रही है। अर्थ का मतलब सिर्फ नाम है। नाम तो है परन्तु उपलक्षण से स्वयं की जिन दृश्यों से, सुख-सुविधाओं की दृष्टि से जिन-जिन भौतिक उपलब्धियों की आवश्यकता है उन्हीं वस्तुओं के पीछे जीवन की समर्पणा और उन्हीं विषयों को प्रमुखता देना यह भी इस अर्थ के अन्तर्गत है। यह जो अर्थ का व्यापक अर्थ है, इसका दुनिया में रहने वाले व्यक्ति सहज रूप में ज्ञान कर सकते हैं।

अर्थ का गम्भीर अर्थ

जो इन अर्थों का व्यापक अर्थ करने वाला, जो सब अर्थों को समझने वाला, सभी आन्तरिक सौंदर्य और वैभव अवस्था का आनन्द लेने वाला, महत्वपूर्ण तत्त्व है, उस महत्वपूर्ण तत्त्व को आज दुनिया विस्मृत कर रही है। उसको उगारने के लिए तीर्थकर देवों ने स्वयं परिपूर्णता पाकर मानव को इस आध्यात्मिक तत्त्व का उपदेश किया। तीर्थकर देव बड़े दयालू थे। वे अपने ज्ञान में भली भाँति जानते थे कि कुछ के लिए सुख का उपदेश या सुख की उपलब्धि कराने वाले बहुत

मिल जायेंगे। परंतु जीवन के स्थायी तत्व को प्रकट कराने वाले और स्थायी शांति का मार्ग बतलाने वाले विश्व में कम मिलेंगे। मूलभूत उपदेश का कथन विविध रूप में किया जाता है, क्योंकि शुद्ध घृत मनुष्य खा नहीं सकता है। अतः चतुर व्यक्ति अपने शरीर की पुष्टि के लिए घी और शक्कर को आवश्यक समझकर और विभिन्न तरीके से अन्य तत्वों में मिलाकर खा लेते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की पुष्टि, आत्मशक्ति के विकास के लिए प्रभु महावीर ने और अन्य तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश रूप मिठाई और घृत को विविध रूप से ज्ञानी जन श्रोतागणों के समक्ष रखते हैं। शाश्वत शांति की विवेचना कल में आपके समक्ष नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव माध्यम से कर गया था। शायद आप लोगों की स्मृति में होगा।

समीक्षण करो : अन्तरंग का

जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिये अन्तरंग के जीवन का समीक्षण करना होगा। अन्तरंग में जहाँ ज्ञान की पवित्रता और निर्मलता रही हुई है, वहीं पर अज्ञान की अशुद्धि भी रही हुई है। इसी अन्तरंग में जहाँ ज्ञान का कल्पतरु है, वही अहंकार का विषैला वृक्ष भी है, इस प्रकार के द्वन्द्ववात्मक तत्व एक ही स्थल पर समाए हुए हैं। साधक को अपने अन्तरंग का विचक्षण प्रज्ञा से समीक्षण करना होगा, सम्यक् प्रकार से वीक्षण करने के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। जिस प्रकार ककर भरे धान्य से संशोधन द्वारा ककरो से धान्य अलग किया जा सकता है। वैसे ही आत्मा और कर्म की एकाकारता का समीक्षण कर सत्पुरुषार्थ के द्वारा उसका संशोधन करना चाहिए।

दमन नहीं : संशोधन करो

प्रभु ने आत्मा को दमन करने के लिये जो कहा— उसका तात्पर्य है कि आत्मा का संशोधन करो। शास्त्रकारों ने आठ प्रकार की आत्मा बतलाई है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा व वीर्य आत्मा। सिद्ध अवस्था

मे उपर्युक्त आठ आत्माओ मे से प्राय चार आत्माये— ज्ञान, दर्शन, द्रव्य, उपयोग आत्मा ही अवशेष रहती है। कहीं—कही छ आत्माये भी मानी जाती है।

अत स्पष्ट है कि एक ही आत्मा मे स्वभाव—विभाव दोनो अवस्थाओ के सम्मिश्रण हो जाने से उसकी विकृत अवस्था बनी हुई है। उसे सशोधित करना है। काषायिक विभावो को आत्मा से अलग हटाना होगा।

रक्षाबन्धन : आत्मा की रक्षा हो

आज रक्षाबन्धन का भी प्रसंग है। आज जो धागे बाधने की रस्म अदा की जाती है उसके प्रति कुछ विचार करना आवश्यक है। धागा बाधना महत्वपूर्ण कार्य है, परन्तु धागा बाहर का नहीं हो, धागे को गुण भी कहा जाता है, गुण का धागा यदि आत्मा के बाध दिया जाए अर्थात् आत्मा की रक्षा की जाए। आत्मा जिन तत्वो से दब रही है उनको दबा दिया जाए तो आत्मा का निर्मल ज्ञान प्रकट हो सकता है। शास्त्रकारो ने कहा है —

सव्वओ पमत्तस्स भय

सव्वओ अप्पमत्तस्स नत्थि भय

प्रमत्त को सब ओर से भय रहता है। अप्रमत्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अगर आत्मा की रक्षा करनी है, उसे निर्भय बनाना है तो अप्रमत्त भाव जागृत करना होगा। जब तक प्रमत्त स्थिति रहेगी, विषय कषाय आत्मा मे भरा रहेगा, तब तक आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती है। आत्मा की रक्षा करने के लिए अप्रमत्ताचरण अपनाना होगा। विषय—कषायो को दमित करना होगा। आत्मा का इनसे सशोधीकरण करना होगा। तभी वास्तविक रक्षा होगी।

पौराणिक आख्यान

रक्षाबन्धन से सम्बन्धित घटनाये सम्भव है आप प्रति वर्ष सुनते

होगे। भारत में दो संस्कृतियाँ प्रख्यात हैं— श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। जहाँ ब्राह्मण संस्कृति में प्रचलित है कि देव और दानवों में संघर्ष छिड़ा। दानवों का राजा बलि कुछ ऐसा अनुसंधान कर रहा था कि जिससे वह देवों पर हावी हो जाना चाह रहा था और देवों को दबाकर, देवों के गौरव को नष्ट करके दानवों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इधर देव विष्णुजी के पास गये और अपना आत्म निवेदन किया कि हम दानवों से दबते हुए चले जा रहे हैं। हमारा गौरव समाप्त हो रहा है। दानवों की स्थिति बढ़ रही है। आप पधारिए और हमारी रक्षा कीजिए। तब विष्णुजी पहुँचे। उन्होंने बौना रूप बनाया, बलि को दबाया और देवों के गौरव को कायम रखा। यह कथा भाग आपके सुनने में आता होगा। मैं थोड़े में इसका सार दे रहा हूँ। जहाँ ब्राह्मण संस्कृति में पुराणों की दृष्टि से दानवों की, राक्षसों की जो स्थिति थी, तो विष्णु ने उनकी शक्ति को दबाया और देवों की रक्षा की तथा उनको शान्ति दी।

जैन परम्परा की कथा

जैन संस्कृति में अकम्पन आचार्य सात सौ शिष्यों के साथ उज्जैन में पधारे। उज्जैन के सम्राट के दीवान वृहस्पति आदि नास्तिक थे। आत्मा के स्वरूप को नहीं मानते हुये भौतिकता को प्रश्रय देते थे। सन्तों की मजाक उड़ाते थे। धार्मिक जीवन को खराब समझते थे। क्रूर वृत्ति वाले थे। खास तौर पर श्रमण संस्कृति पर उनकी अधिक क्रूरता थी। सम्राट कभी अकम्पनाचार्य के दर्शनो के लिये जाने की तैयारी करने लगा तो दीवान ने कहा— कि क्या पड़ा है वहाँ ? कोई तथ्य नहीं है परन्तु सम्राट गये तो उनको भी जाना पड़ा साथ में। अकम्पन आचार्य को पहले ही जानकारी थी, अतः सब शिष्यों को सूचना कर दी कि सम्राट आ रहे हैं, परन्तु उनका दीवान जिज्ञासु वृत्ति वाला नहीं है। वह दूसरों को परास्त करके स्व अहंकार को तृप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों से बोलना श्रेयस्कर नहीं है। सम्राट उन सब अधिकारीगणों के साथ दर्शन करके बाहर निकले

तो वृहस्पति आदि नास्तिक मत वालों ने मजाक की कि कुछ बोले नहीं। अरे ! कुछ आता तो बोलते ! बस ! मूक बनकर बैठ गये। योग से रास्ते में आचार्य श्री के दो शिष्य भिक्षावृत्ति लेकर आ रहे थे। सम्राट ने एक वृक्ष के नीचे, उनके दर्शन किये। पीछे से दीवान आदि भी पहुंच गए और उनसे प्रश्न करने लगे। उन्होंने उसी ढंग से उसका जवाब दिया, जिसे सुन उनके अहकार की स्थिति डावाडोल हो गई।

जब व्यक्ति के अहकार को चोट लगती है तो वह तिलमिला उठता है। दीवान ने देखा कि अरे ! इनमें तो ज्ञान-विज्ञान बहुत है। यदि ये कुछ दिन टिक गए तो हमारी अहकार की वृत्ति पनप नहीं सकेगी। रात्रि में षडयंत्र रचा- प्लान बनाया और मुनियों की घात करने की सोची, नगी तलवारे लेकर निकल गए। अकम्पन आचार्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से दोनों शिष्यों से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कोई मिला था ? उन्होंने कहा- हा सम्राट और दीवान मिले थे, दीवान ने हमसे प्रश्न किए थे और हमने उत्तर दिए। आचार्य श्री ने कहा कि मैंने शिष्यों को आदेश दिया उसके पहले ही तुम भिक्षा के लिए चले गए। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। परन्तु बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि ऐसे अहकारी पुरुष से बोलना योग्य नहीं रहता, तुम्हारे उत्तर से वे खिन्न हो गये हैं, सात सौ मुनियों पर आपत्ति आने वाली है, अतः तुम शक्ति से रोको। दोनों मुनि सूर्यास्त से पहले रात्रि निवास करने की सोच लेते हैं। शास्त्रीय विधान है कि आवश्यकता के अनुसार वृक्ष के नीचे भी मुनि ठहर सकते हैं। आचार्य की आज्ञा से वे मुनि उसी वृक्ष के नीचे ध्यान से खड़े हो गए। आध्यात्मिक उज्ज्वल धारा बहने लगी। आधी रात्रि को दीवान और उसके साथी जहर लिप्त नगी तलवारे लेकर आए। वे सात सौ मुनिराजों की घात करना चाहते थे। किन्तु रास्ते में वे दोनों मुनि मिल गए। सोचा कि पहले यहीं मंगलाचरण कर लो, तलवारे उठा ली, मारने के लिए। तलवारे उठ तो गई परन्तु आध्यात्मिक बल जहा होता है, वहा भौतिक बल टिक नहीं सकता।

आध्यात्मिक बल की ताकत बहुत बड़ी होती है, दोनों मुनि

ध्यानस्थ खड़े थे। उनके अन्दर से कोन सा प्रवाह निकल रहा था— क्या प्रवाह चल रहा था, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। रक्षा बन्धन पर जो मुद्दे की बात कहनी है वही कहना चाह रहा हूँ। उनकी तलवारे ऊपर ही रह गयी। हाथ खम्मे की तरह खड़े ही रहे। रात्रि भर दोनों मुनियों के ध्यान था, ओर इनके भी ध्यान हो गया है। भगवान ने चार प्रकार के ध्यान बताए हैं— आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। चार ध्यानों में से यह आत्मा किसी न किसी ध्यान में रहती ही है। दीवान आदि का ध्यान क्रूर था, तलवारे लेकर वहाँ खड़े हुए थे, और मुनियों का ध्यान धार्मिक था। जब प्रातःकाल हुआ, सूर्य की प्रभा आने लगी। लोग बाहर निपटने के लिये आने लगे। लोगो ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि अरे ! मुनियों पर उन्होंने तलवार उठाई। ये सारे विश्व के प्राणियों का घात करने वाले हैं। क्योंकि सारे प्राणियों के संरक्षक अभय दान देकर चलने वाले इन धर्मी पुरुषों पर तलवार उठाई है। सम्राट को सूचना दी गई कि आप कैसे सोये हुये हैं ? कैसा दीवान रखा है ? सुनते ही सम्राट घटनास्थल पर दौड़कर गये और उनको पकड़वाया। प्रातःकाल हो गया था। अतः मुनिराज ध्यान पूर्ण कर आचार्य प्रवर की सेवा में पहुँच गए। सम्राट ने उन दीवान आदि को देश निकाला दे दिया। दीवान ने सोचा कि इन मुनियों ने हमारी बेइज्जती कराई है। अब इनसे बदला लेना है। वह दीवान वहाँ से चलकर एक चक्रवर्ती महाराज के राज्य में पहुँच गया और अपनी कला से वहाँ का मन्त्री बन गया।

आचार्य श्री भी सात सौ शिष्यों के साथ उसी नगर में पहुँच गये। दीवान ने वहाँ ऐसा कार्य किया कि वहाँ के राजा के मुँह लग गया। एक दिन सम्राट ने खुश होकर वरदान मागने को कहा। तो इसने कहा— अभी आपके भण्डार में रहने दीजिए जब आवश्यकता होगी तब माग लूँगा। अब इसने सोचा अकम्पन आचार्य आ गए हैं और चक्रवर्ती का छः खण्डों में राज्य है। राजा ने वरदान देने के लिए कह रखा है। अब अच्छा मौका है, मेरे अपमान का बदला लेने का। अब वरदान माग लूँ। उसने सम्राट से वरदान मागा। महाराज ने पूछा क्या वरदान

मागते हो ? दीवान ने कहा— हुजूर । मैं आठ रोज के लिए सर्व सत्ता के साथ राज्य मागना चाहता हूँ— वह मिलना चाहिये । आप अन्तपुर में चले जाये, किसी प्रकार का आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । चक्रवर्ती महाराज ने वचन दे रखा था । अतः सारा राज्य मंत्री के हाथों में देकर महल में चले गये । दीवान गद्दी पर बैठ गया । इसने सात दिनों में सात सौ मुनियों का काम तमाम करने का विचार कर लिया । कोई कुछ भी नहीं कर सकता था । सारे नगर में तहलका मचा हुआ था कि अब क्या होगा ? इसी समय दो मुनि गुरु के शिष्य किसी गुफा में ध्यान कर रहे थे । स्वाध्याय कर रहे थे । आकाश का पलेवन करने के लिये उनके गुरु बाहर निकले तो देखा कि श्रावण मास की पूर्णिमा है आज श्रावण नक्षत्र काप रहा है । इसे देख जोर से बोल उठे कि “अहो कष्टम् ।” “अहो कष्टम् ।” “भयक विपत्ति । भयकर विपत्ति ।” ये गुरु के शब्द शिष्य ने सुने तो सोचा कि गुरुदेव पर कोई आपत्ति आ गई है, बाहर आया और पूछा— गुरुदेव क्या हुआ ? गुरुदेव ने कहा कि आज सूर्योदय होते ही सात सौ मुनियों की घात होने वाली है । शिष्य ने पूछा कि ऐसे समय में कुछ हो सकता है ? तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे समय में रक्षा करने वाली ताकत तो लब्धिधारी मुनि में हो सकती है । चक्रवर्ती महाराज के छोटे भाई जो मुनि बने हुए हैं वे अन्य गुफा में ध्यान कर रहे हैं, उनमें यह लब्धि है । वे यदि रक्षा का बीड़ा उठाये तो साधकों की बहुत बड़ी रक्षा का प्रसंग है । पर उन्हें सूचना कौन दे ? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव । कुछ लब्धि तो मुझ में प्रकट हुई है । मैं वहाँ तक जा तो सकता हूँ, परंतु आ नहीं सकता हूँ । तब गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं । तुम वहाँ पहुँच जाओ और उनको सूचना दे दो कि लब्धि प्रयोग से सूर्योदय होते ही राजधानी में पहुँच जाये ।

शिष्य गया और विष्णुकुमार मुनि के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि आप वहाँ पहुँचिए और रक्षा कीजिए । विष्णुकुमार मुनि लब्धि प्रयोग से वहाँ पहुँचे और सम्राट से जाकर मिले । कहने लगे—

राजन् । यह क्या हो रहा है ? आपने छ खण्ड साधे ओर ऐसे ऐरे गरे दीवाने को हुकूमत की इजाजत दे दी । उसने ऐसा ऐलान करवा दिया । कि सूर्योदय होने से पहले-पहले सात सो मुनियों की घात हो जाएगी । सम्राट ने कहा, — क्या करूँ ? मेने तो जवान दे दी है । अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ । सूर्योदय होने पर ही मैं मुँह खोल सकता हूँ । विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि — यदि पहले ही यह मामला हो जायेगा तो आप क्या कर सकते हैं ? तो सम्राट ने कहा कि उसमे छ खण्ड की ताकत है । मुझे भी जेल में डाल सकता है । परन्तु आप यह कार्य कर सकते हैं । तब विष्णु कुमार मुनि ने बोना रूप बनाया और दिवान के पास पहुँचे । दिवान अभी चक्रवर्ती पद को लेकर चल रहा था । उसे जाकर कहा कि आप यहाँ यज्ञ कर रहे हो, तो दान देने की स्थिति भी होनी चाहिये । दिवान ने कहा— हाँ दे सकता हूँ आपको । परन्तु उन मुनिराजों को नहीं दे सकता हूँ । मुनि ने कहा उनको मत दीजिये । परन्तु मे तो चक्रवर्ती का छोटा भाई हूँ और मुनि बनकर आया हूँ । मुझको स्थान दीजिये । उसने पूछा क्या चाहते हो ? विष्णु कुमार मुनि ने कहा — कि साढे तीन कदम जमीन चाहिये । दिवान ने कहा — बस ! साढे तीन कदम जमीन चाहिये । अच्छा । भूमि ले लीजिये । ज्यो ही दिवान ने भूमि को देने के लिये वचन दिया, तब विष्णु कुमार मुनि ने विराट रूप बनाकर तीन पेर मे सारी जमीन माप ली, अब आधा पैर कहाँ रखा जा सकता था ?

पुराण की कथा के अनुसार जो यह बतलाया जाता है कि उस दिवान पर पैर रखकर उसे पाताल भेज दिया, किन्तु विष्णु कुमार मुनि परम दयालु थे, जैन परम्परा के अनुसार उन्होंने दिवान की बुद्धि का दमन कर दिया, उसे प्रतिज्ञा करवा दी कि कभी ऐसा अनर्थकारी कार्य नहीं करूँगा । इस प्रकार प्रतिज्ञा करवाकर उसे अभय दान दे दिया । इस प्रसंग से जैन परम्परा अनुसार रक्षा बधन का पर्व सामने आता है ।

ऐतिहासिक घटनाएं

रक्षा बधन के महात्म्य को स्पष्ट करने वाली नागौर आर

चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं —

जब मेवाड़ के शासक राणा सागा थे। उस समय गुजरात के सम्राट बहादुर शाह ने मेवाड़ के गढ़ चित्तौड़ को हस्तगत करने के लिये उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। कई वर्ष व्यतीत हो गये इस प्रकार के घेराव में रहते हुए चित्तौड़ को। प्रजा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इधर मेवाड़, शक्तिशाली सम्राट, बहादुर शाह का सामना करने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा था। उस समय मेवाड़ एक विकट मौड़ पर खड़ा था, सभी मेवाड़ी चिंतित थे।

ऐसी स्थिति में मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिये बड़ी सूझ-बूझ का परिचय दिया। उसने कूल, वश का विचार किये बिना ही मानव जाति की एकता को लक्ष्य में रखकर मेवाड़ की रक्षा के लिये दिल्ली के बादशाह हुमायूँ को रक्षा सूत्र "राखी" भेज दी।

राखी भेजने का तात्पर्य होता है, तुम मेरे भाई हो, अब मेरी रक्षा तुम्हारे हाथों में है।

बादशाह हुमायूँ, कर्णवती के रक्षा सूत्र को देख सोचने लगे कि अहो! मेवाड़ी क्षत्राणी ने मुझे राखी भेजकर भाई बनाया है, अतः मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं जाकर महारानी के साथ ही सारे चित्तौड़ का रक्षण करूँ। बादशाह ने बग देश की विजय के लिये सजाई हुई सेना को मोड़ दिया और विजय के स्थान पर रक्षा के लिये चल पड़े बादशाह, अर्थात् चित्तौड़ की रक्षा के लिये दिल्ली से मेवाड़ की ओर। बादशाह की विराट शक्ति के सामने बहादुर शाह की शक्ति कहाँ टिकने वाली थी? अतः मे बहादुर शाह पराजीत हुआ और चित्तौड़ की रक्षा हुई।

हुमायूँ ने यह नहीं सोचा कि बहादुरशाह तो मेरा जाति भाई है, उसे पराजीत कर एक विधर्मी की रक्षा क्यों करूँ? वहाँ जाति का महत्व नहीं रहा, वहाँ रक्षा का महत्व बन गया। रक्षा सूत्र की पवित्रता

से हुमायूँ के विचारों में कितना परिवर्तन हो गया था।

यह है चित्तौड़ की घटना। ठीक ऐसी ही एक और घटना नागौर की भी है। वह भी रक्षा सूत्र की पवित्रता का संसूचन करने वाली है।

नागौर के शासक थे दिलीपसिंह और उन्हीं के समीपस्थ नगर के शासक थे रूद्रसिंह। पहले तो उन दोनों में अच्छी मैत्री थी। बाद में कुछैक कारणों से परस्पर वैमनस्य बढ़ गया और इधर नागौर को भी गुजरात के गयाउद्दीन ने घेर लिया था। गयाउद्दीन की सेना भी बहुत विशाल थी। दिलीपसिंह के पास न तो विशाल सेना ही थी और न वीरता ही। ऐसी स्थिति में नागौर की हार निश्चित थी। सारी जनता भयभीत थी।

ऐसे समय में शासक दिलीपसिंह की कन्या पन्ना की दीर्घ दृष्टि एवं रक्षा सूत्र की पवित्रता ने नागौर की रक्षा कर ली। हुआ यो कि पन्ना ने समीपस्थ नगर के राजा रूद्रसिंह, जो कि उसके पिता के शत्रु थे, उन्हें रक्षा सूत्र भेज दिया। रक्षा सूत्र भेजते समय उसने यह विचार नहीं किया कि वह तो मेरे पिता का शत्रु है, रक्षा करने के लिये आयेगे या नहीं? उसे विश्वास था कि शत्रुता चाहे जितनी गहरी हो, लेकिन, रक्षा सूत्र की पवित्रता को लक्ष्य में रखकर शासक रूद्रसिंह अवश्य आयेगे। ऐसा ही हुआ। रूद्रसिंह के हाथों में ज्योंही राजकुमारी पन्ना की राखी आई त्योंही वे सारे वैर-विरोध को भूलकर नागौर पर आये सकट को हटाने के लिये, प्राणों की बाजी लगाने के लिये तैयार हो गये। अपनी सेना को सुसज्जित कर गयाउद्दीन का मुकाबला करने के लिये मोर्चे पर आ डटे। क्षत्रियत्व के सामने गयाउद्दीन ने घुटने टेक दिये और नागौर की रक्षा हुई।

ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंगों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जो रक्षा सूत्र की पवित्रता का संदेश दे रहे हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं से, तथा आज के प्रसंग से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए।

रक्षा बन्धन और आज का वातावरण

क्या आपने भी जीवन में ऐसा प्रसंग उपस्थित किया? प्रातः काल, जैसे ही प्रकाश आया कि बहने थाल सजाकर अपने-अपने भाई के यहाँ पहुँच गई। भाई ने सीधा हाथ सामने किया और चट उसने धागा बाध दिया। उसके बदले में भाई से कुछ लेकर सतुष्ट हो गई। परन्तु इतने मात्र से इतिश्री नहीं होती। इस धागे बाधने पर आपके ऊपर बहन की रक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है। वह सकट में, खतरे में हो तो, बिना कहे भाई उसकी रक्षा करे। आज कितनी बहने बन्धन में और खतरे में हैं। परन्तु रक्षा करने वाले कितने हैं? आज कितनी बहने भूखो मर रही हैं। उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है, किस दुर्गति में वे पहुँच रही हैं।

बन्धुओ ! मैं क्या कहूँ। आज सामाजिक क्षेत्र में सामाजिकता कितनी नष्ट हो रही है। क्या कोई भाई है रक्षा करने वाला? समाज में विषमता बढ़ रही है, उसको समाहित करके जनता की रक्षा करने का सामर्थ्य है किसी में? कई फॉरेन के दृष्टान्त सुनते हैं। जिनको हम अनार्य मानते हैं और यह मानते हैं कि हम आर्य हैं। भारतीय आर्य की बात कहते हैं परन्तु वे कर्तव्य करने योग्य कर्तव्यों को धारण करके चल रहे हैं या छोड़ कर चल रहे हैं? आज मनुष्यों का गौरव, व्यक्तियों का गौरव, धर्म का गौरव, समाज का गौरव, ये सब रक्षा बाधने के लिए तत्पर हैं, कोई भाई रक्षा बाधने को तैयार है? ये सब तरह के गौरव, धागा बाधने को तैयार हैं। जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, समाज, राष्ट्र और विश्व का गौरव नष्ट होता हो तो भारतीय अपना कर्तव्य अदा करने को तैयार है या नहीं? जहाँ हम विदेशियों को अनार्य कहते हैं, परन्तु वे समाज, राष्ट्र के लिए कितने तत्पर हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, तो हिन्दुस्तानी गौरव का ठेका लेकर चल रहे हैं कि हम आध्यात्मिकता के गौरवशाली व्यक्ति हैं। ऐसा एक व्यक्ति जापान में पहुँचा। वह रेल में बैठकर जा रहा था। तब उसे फलों की आवश्यकता थी। वह सब

जगह फिर आया परन्तु कहीं पर भी फल नहीं मिले, धैर्य का धागा कितनी जल्दी टूटता है। अब उसके धैर्य का धागा टूट गया। देखिए—आर्य देश वालों के धैर्य का धागा कितनी जल्दी टूटता है। आपसे बाहर होकर कहने लगा कि यह कैसा निकम्मा देश है, जगली देश है कि जहाँ पर फल-फ़ूट भी नहीं मिलते हैं। यह बात किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कही, परन्तु वह सामान्य रूप में बड़बड़ा रहा था। उसी रेल में जापान का ही एक साधारण सा मजदूर था। परन्तु उसके मन में देश के प्रति गौरव था। उसने सुनकर सोचा कि मेरे देश की निन्दा नहीं होनी चाहिए। जिसको अपने देश की निन्दा का ख्याल रहता है, तो वह अपनी निन्दा का, देश की समाज की निन्दा का ख्याल रखता है। उस गरीब जापानी को अपने राष्ट्र का गौरव रखना था। वह झट से भागा हुआ गया। उसके घर में जो खाने के लिए फल रखे थे, वे सारे उठाकर ले आया और हिन्दुस्तानी महाशय के सामने रख दिए। फलों को खाने के बाद हँसता हुआ महाशय पैसे देने लगा। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिये। तो पूछा कि क्यों नहीं चाहिये? तब उसने कहा कि आप हमारे देश में आये हैं, तो हमारे देश की निन्दा मत कीजिये, बस यही अपेक्षा है।

देखिये ! अपने देश की रक्षा का कितना ख्याल है, एक साधारण मजदूर को भी। क्या है भारतवासियों को भारत का गौरव ? भारत की रक्षा के लिये क्या स्वार्थ समर्पण करने को तैयार हैं ? परिवार, पड़ोसी, गाँव, नगर एवं राष्ट्र की सुरक्षा की कितनी, क्या भावना दिलों में काम कर रही है, जरा अपने-अपने दिलों को टटोल कर देखिए। जहाँ परिवार की निन्दा होती हो, तो वहाँ भी मनुष्य गर्दन नीची करके चले और समाज एवं राष्ट्र की निन्दा होती हो तो गर्दन नीची करके चले, जहाँ बाहर के कर्तव्य का, बाहर के गौरव की रक्षा का भी ख्याल न करे तो वह आध्यात्मिकता की रक्षा क्या कर सकता है ? जैसा गौरव उस जापानी व्यक्ति में था, यदि ऐसा ही हिन्दुस्तानी में गौरव जाग जाए तो भारत का उत्थान होते देर नहीं लगेगी। पर यहाँ तो एक भाई की इज्जत लूटी जा रही है तो दूसरे भाई हँस रहे

है। अरे ! यह नहीं सोचते हैं कि आज इसके घर में आग लगी है तो कल मेरे घर में भी आग लग सकती है। व्यक्तियों को एकत्व भाव से चलना चाहिये। व्यक्ति, समाज राष्ट्र की गिरावट को देखते हुये आज रक्षा बन्धन पर सभी को चिन्तन करना है, इसी के साथ मैं अपनी बात भी कह दू।

क्यों न मेरे भाइयों के राखी बँध दू। अरे ! आप तो हँसने लगे। आप सोचते होंगे महाराज ! आप तो साधु बन गए, अब क्या राखी बँधोगे ? भाई ! मैं उस डोरे वाली राखी के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह तो वितराग देव का शासन है और आप उसके पीछे गौरवान्वित हैं। इस शासन के अनुरूप आध्यात्मिक जीवन की राखी बँधना चाहता हूँ। बंधवाना चाहेंगे क्या ? यदि हाँ ! तो हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी आ गई है। रोटी, कपड़ों की जिम्मेदारी नहीं। परन्तु हम साधु जीवन में चल रहे हैं। तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं ? इसकी देख-रेख और गौरव की रक्षा आपको करनी है। आप भी अपनी स्थिति से करे और हम भी अपनी स्थिति से चले। यह नहीं सोचे कि यह इनका काम है और यह उनका काम है। जहाँ गौरव नष्ट हो रहा हो तो उसकी रक्षा प्रत्येक का काम है। मैं जिम्मेदारी डालता हूँ आप पर कि मुझ में या मेरे सन्तों में या सतियों में कोई भी गलती हो या आपको भ्रम हो तो उसका निवारण करे, जिससे विशुद्ध चरित्र के परिपालन में आप सहायक बनेंगे। यदि कोई गलती होगी तो तदनुरूप निवारण किया जाएगा। यदि नहीं होगी तो आपकी शका का समाधान हो जाएगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस रक्षा बन्धन के प्रसंग से भव्य आत्माये जन्म-जन्मान्तर से कर्मों से बद्ध अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिये, अह, ममता, कषाय आदि का शमन करेंगे, आत्मा का समीक्षण करेंगे तो अवश्य ही एक दिन इन सभी बन्धनों से अपने आप की शाश्वत रक्षा कर सकेंगे। □□

आत्मा का रक्षक कौन है ?

- ❖ अवलम्बन आत्मा को
- ❖ नाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा
- ❖ चक्रवर्ती सम्राट का वैभव
- ❖ भौतिकता—अनुरागी आज का मानव
- ❖ शाश्वत रक्षा के लिये अन्त समीक्षण
- ❖ वैभाविक परिणतियों
- ❖ दो व्यापारी
- ❖ झोपड़ी के अन्दर
- ❖ व्यापारी और योगी
- ❖ योगी का विचार धन प्राप्ति के लिये निर्देश
- ❖ दो टार्च
- ❖ गुफा में प्रवेश—पहले व्यक्ति की चंचलता
- ❖ दूसरे को रत्नागार की प्राप्ति
- ❖ दृष्टान्त और दृष्टान्तिक

नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा ।

तुम पि ते सिं नालं ताणाए सरणाए वा॥

—आचाराग सूत्र— 1/2/1

हे पुरुष । ये स्वजन तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी इन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो।

अनादि अनन्त काल से आत्मा के साथ वैभाविक परिणतियाँ चली आ रही हैं। ये वैभाविक परिणतियाँ कभी आत्मा को त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो सकती। आज तक कोई भी आत्मा भौतिक आसक्ति से सबद्ध हो अपने आपकी रक्षा नहीं कर पाई। स्वत्व की रक्षा के लिये वैभाविक वृत्तियों का विलगीकरण आवश्यक है।

चित्त अणुगार और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं।

श्री श्रेयास जिन अन्तर्यामी, आतमरामी नामी रे ।
अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुक्ति गति गामी रे॥

शास्त्रीय विषय को रखने से पहले प्रतिदिन चौबीस तीर्थकरो मे से किसी तीर्थकर की स्तुति का प्रसंग आपके समक्ष उपस्थित कर देता हूँ।

अवलम्बन आत्मा को

जब आत्मा दुःख और द्वन्द्वो से जूझ रही होती है, तब उस आत्मा को शांति प्राप्ति के लिये अवलम्बन चाहिये। विश्व की प्रत्येक कर्मबद्ध आत्माएँ यही सोचती हैं कि मैं इन दुःख द्वन्द्वो से ऊपर उठूँ आर्त्त-रौद्र ध्यान से रहित बनूँ। लेकिन यह अवस्था कब बन सकती है ? मात्र प्रभु गुण-गान से अभीष्ट साध्य सिद्धि नहीं हो सकती। किन्तु भगवान की प्रार्थना के माध्यम से अन्त मे चिन्तन करना होगा। जब भगवान का सिद्ध स्वरूप मनुष्य की अन्तरात्मा मे उभरता है, तब इस आत्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है। तृषित व्यक्ति को पानी मिलने से जिस प्रकार शान्ति मिलती है, डूबते हुए व्यक्ति को जिस प्रकार तख्ते का सहारा मिलने पर जिस शान्ति की अनुभूति होती है उससे भी कई गुनी अधिक शान्ति व्यक्ति को, प्रभु की प्रार्थना के साथ एकावधानता लेकर परमात्म स्वरूप के चिन्तन करने पर मिलती है।

नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा

आपके समक्ष शास्त्रीय रूपक चल रहा है- चित्त मुनि और चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का। कहाँ तो चित्त अणगार उन्नति के चरम छोर पर आरोहण करने जा रहे हैं और कहाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पतन के महाद्वार मे प्रवेश करने जा रहा है। चक्रवर्ती पद मिल जाना शक्य है परन्तु उसी पद से जीवन का उत्थान हो जाना शक्य नहीं है। धन, परिवार, वैभव से अगर कोई व्यक्ति यह कल्पना करता हो कि मेरा कल्याण हो जाए तो यह त्रिकाल मे भी सम्भव नहीं है। धन-दौलत,

माता-पिता, स्वजन सम्बन्धी कोई भी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। शास्त्र चुडामणिक आचाराग सूत्र में प्रभु महावीर ने स्पष्ट संकेत दिया है।

नाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा ।

तुम पि तेसि नाल, ताणाए सरणाए वा ।।

हे पुरुष ! ये स्वजन तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो।

विशाल ऋद्धि और समृद्धि का स्वामी, भौतिकता में आकठ डूबे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की रक्षा कोई नहीं कर सका। छ खण्ड का विशाल साम्राज्य, शत्रुओं को परास्त करने वाला विस्तृत सैन्य दल, अखूट खजाना, रूपवती नारियों का अन्तपुर, हजारों-हजार आज्ञा पालक व सम्राट आदि कुछ नहीं कर सके। मृत्यु की अन्तिम बेला में कुरुमति-कुरुमति चिल्लाता हुआ ब्रह्मदत्त महादुखों के द्वार की ओर प्रयाण कर गया।

बन्धुओं ! विचार करने की बात है जिसके पास अपार धन-वैभव, सुख साधना की सामग्री उपलब्ध थी वह भी उनकी रक्षा नहीं कर सकी तो आपके पास कितनी धन संपत्ति है ? आज के अरबपति-खरबपति भी चक्रवर्ती की धन संपत्ति रूप समुद्र के सामने बूद के तुल्य भी नहीं।

चक्रवर्ती सम्राट् का वैभव

कितना वैभव था चक्रवर्ती सम्राट् के पास ? इसकी जानकारी के लिये एक रूपक ही पर्याप्त होगा। चक्रवर्ती महाराज के राज्य के रसौड़े में 72 मन हींग लगती थी। अब विचार करिये कितना भोजन निष्पादित होता होगा ? कितनी सख्या में लोग भोजन करते होंगे। तुलना करिए आप अपने घर की- कितनी हींग पड़ती है भोजन निष्पादन में ? यह तो एक भोजन की बात हुई। इससे आप उनके

विशाल राज्य का अनुमान लगा सकते हैं ?

ऐसे विशाल राज्य के स्वामी ब्रह्मदत्त की भी कोई मृत्यु से त्राण-रक्षा नहीं कर पाया तो क्या आपकी मृत्यु से त्राण-रक्षा हो सकेगी ? सज्जनो ! गहराई से विचार करने का विषय है।

भौतिकता-अनुरागी : आज का मानव

आज का मानव तुच्छ सिद्धि को पाकर भी फूला नहीं समाता है। आज के व्यक्तियों की प्रायः यह धारणा बन गई है कि धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। धन के गुमान में वह सत-दर्शन, सामायिक-प्रतिक्रमण, व्रत-नियम, तप-त्याग, दया-दान सब कुछ भूल बैठता है। यही सोचता रहता है कि इस सामायिक-प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता है ? तप-त्याग रुक्ष विषय है। इससे कोई मजा नहीं आता है। न ही इसका कोई विशेष फल दिखलाई देता है। बस जो कुछ रग-राग मिलता है वह इस धन दौलत से ही। धन के पीछे पागल बना वह व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि जब मेरी मृत्यु सन्निकट आयेगी तो यह धन सम्पत्ति मुझे बचाने वाली नहीं है। यह पत्नी, पुत्र, परिवार बचाने वाले नहीं है। इन सब बातों को भूल कर सामायिक, सवर, पौषध, व्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान करने से भी कतराने लगता है। उसकी दृष्टि में ये सब उपेक्षणीय हो जाते हैं।

शाश्वत रक्षा के लिये अन्तः समीक्षण

किन्तु बन्धुओ ! विचारने का विषय यह है कि यह संपत्ति मुझे मृत्यु से बचाने वाली नहीं है। ये माता-पिता, भाई-बहिन, सगे-सम्बन्धी कोई भी मुझे बचाने वाले नहीं है। सोना-चादी, धन-वैभव सभी यही रह जाने वाले हैं। जिस शरीर का मैं गर्भ से सपोषण कर रहा हूँ, जीवन के अधिकांश समय उसी में व्यतीत हो रहे हैं। नीति-अनीति, धर्म-अधर्म को भूल कर जिस शरीर को सवर्धन करने में लगा हुआ हूँ, वह शरीर भी यही जल कर राख हो जाएगा

अर्थात् ऐसा शरीर भी मेरा त्राण—रक्षण करने में समर्थ नहीं है। मानव मन की तो बात जाने दीजिये—विशिष्ट शक्ति सम्पन्न देव तन भी स्थायी रूप से नहीं रह सकता। इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य कानो में तेल डाले सोया रहे कुछ भी उपक्रम न करे तो ऐसा मानव—जीवन एक बार नहीं अनेक बार भी क्यों न प्राप्त कर ले, पर आत्मीय तत्त्व की अन्वेषणा नहीं कर सकता। आत्मा की शाश्वत रखा के लिये अवश्य ही शरीर से मोह छोड़ कर अन्तः समीक्षण करना होगा।

वैभाविक परिणतियां

अनादि अनन्तकाल से विभाव की परिणतिया आत्मा के साथ चली आ रही हैं। यह वैभाविक वृत्तिया इस रूप से आत्मा के साथ सबद्ध हो चुकी हैं कि स्वयं आत्मा उन्हें अपना निजी स्वरूप ही मान बैठी हैं। उन विभाव की परिणतिया से स्वत्व का विलगीकरण मानव जीवन में ही पूर्णतः हो सकता है। सह विलगीकरण तभी संभव है जबकि मानव इस दिशा में गतिशील बने। कितना ही लम्बा रास्ता हो यदि उस दिशा में चलने वाला व्यक्ति, क्यों न धीरे-धीरे ही चल रहा हो, दीर्घ कान्तार को अन्ततः पार कर ही लेता है। विभाव की परिणतियों के विलगीकरण का पुरुषार्थ यदि गतिशील है तो एक दिन आत्मा अपने स्वत्व को परिपूर्ण प्रकट कर सकती है। वैभाविक वृत्तियों में ही रमने वाला प्रेय मार्ग का राही कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर पाता। एक रूपक देता हूँ, इस बात को समझने के लिये।

दो व्यापारी

एक गाव में दो व्यापारी रहते थे। छोटा गाव होने के कारण विशेष व्यापार नहीं चल पाता था। थोड़ा बहुत घर खर्च निकल जाता था। इससे व्यापारियों की लालसा पूरी नहीं हो पाती थी। दोनों ने परस्पर विचार किया और एक दिन अधिक धन कमाने के लिये, पेट नहीं पेटि भरने के लिये गाव छोड़ कर शहर की ओर प्रस्थान कर

गये।

प्राचीन युग में आज की तरह साधन नहीं थे, मोटर-कार, हवाई जहाज आदि जिन साधनों से सुदूर यात्रा स्वल्प समय में तय की जा सके। उस समय तो प्रायः पैदल या ऊट, घोड़े, बैलगाड़ी आदि पर यात्रा की जाती थी। ये दोनों व्यापारी पैदल ही यात्रा कर रहे थे। रास्ता कच्चा था और रास्ता बताने वाला मार्ग निर्देशक भी कोई साथ में नहीं था। चलते-चलते रास्ता भूल गए। घोर जंगल में आ फसे, सूर्यास्त होने की तैयारी थी। क्या किया जाए इस समय, यही चिन्ता उनको सता रही थी। यदि इसी जंगल में रात्रि बिताई जाएगी तो निश्चित ही जंगली हिसक जन्तु उनको खा जायेंगे। इधर कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इसी चिन्ता में उन्हें पहाड़ की टेकरी पर एक झोपड़ी नजर आई, विचार किया क्यों न ऊपर चढ़ा जाए ? झोपड़ी में कोई न कोई तो रहता ही होगा न भी हो तो भी अपनी रक्षा तो हो सकेगी। इन्हीं विचारों में खोए, समय की स्वल्पता को देख वे जल्दी-जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगे।

झोपड़ी के अन्दर

अन्धेरा होते-होते तो वे झोपड़ी तक पहुँच ही गये। झोपड़ी में जाकर देखा तो वहाँ उन्हें एक ध्यानस्थ योगी नजर आया। जिनका चेहरा बहुत ही शान्त-प्रशान्त परिलक्षित हो रहा था। परन्तु हीरे की परीक्षा तो जौहरी ही कर सकता है, कगला नहीं। इन दोनों व्यक्तियों का तो व्यापारी मस्तिष्क था, वे अपने ही दृष्टिकोण से सोचने लगे—यह कोई जंगली व्यक्ति लगता है। दिन भर जंगल में घूम-घूमाकर रात को यहाँ आकर पड़ा रहता होगा।

व्यापारी और योगी

व्यापारियों ने सबोधित किया उस योगी को—अरे ओ जंगली ! अमुक शहर का रास्ता कहा जाता है ? योगी बहुत चतुर और

व्यवहार कुशल था। यद्यपि योगी के सासारिक सबध नहीं थे, वह जैन साधु भी नहीं, सन्यासी था। यौगिक साधना की भूमिका पर चल रहा था। जिस साधना के बल पर वह व्यक्ति की प्रकृति को पहचानते देर नहीं करता था। योगी ने इनको देखते ही पहचान लिया कि ये कोई व्यापारी हैं किन्तु अभी घबराये हुए हैं। व्यापारियों ने तो योगी को जगली कहा था किन्तु इस उच्चारण से योगी नाराज नहीं हुआ। वह योगी ही क्या, जो थोड़ी सी बात के पीछे नाराज (क्रोधित) हो जाए और अपनी परिश्रमसाध्य तप साधना को क्रोधाग्नि में जला कर भस्म कर डाले ?

योगी ने बहुत ही स्नेह के साथ कहा— भैया? अन्दर आ जाओ, बैठो, कुछ क्लान्ति—परिहार कर लो फिर अगले कार्यक्रम पर विचार करना। व्यापारियों ने योगी की बात को सुनकर विचार किया— अरे ! इसकी भाषा तो बहुत ही शिष्ट सम्य है। जगलियों की ऐसी भाषा नहीं होती। दोनों व्यापारी अन्दर आ गए और बैठ गए। योगी ने पूछा कहाँ रहते हो? तब व्यापारियों ने अपनी सारी स्थिति बतला दी और यह स्पष्ट कर दिया कि हम धन कमाने बड़े देश में जा रहे हैं। योगी ने कहा—अच्छा ! लेकिन अभी तो रात हो गई है, अत रात्रि विश्राम यहीं कर लो। मालूम होता है तुम दोनों भूखे—प्यासे हो। देखो, पहाड़ी के उस किनारे मीठे पानी का झरना है, वहाँ पानी पी लो फिर मेरे लिए जो भोजन आया है उसे कर लो।

वास्तव में इन दोनों को भी बहुत जोर से भूख लगी थी। दोनों ने पहाड़ी झरने में हाथ—मुँह धोकर योगी के लिए आए भोजन को ग्रहण किया, उदर तृप्ति की।

योगी का विचार : धन प्राप्ति के लिए निर्देश

योगी ने विचार किया— इन लोगो को पता नहीं है कि शांति किस में है? कितना भी धन—वैभव प्राप्त कर ले लेकिन व्यक्ति कभी शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। यह प्रेय मार्ग कभी भी श्रेय मार्ग

करने के बाद—परले किनारे विचित्र प्रकार के रत्नों के ढेर पड़े हैं। जितने चाहो उतने ग्रहण कर सकते हो। लेकिन इस अन्धकार मय गुफा को प्राप्त करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। मेरे पास दो टार्च हैं तुम दोनों एक एक टार्च ले लो और उसके प्रकाश के सहारे गुफा में प्रवेश करो। देखो इस बात का ध्यान रखना कि टार्च का प्रकाश सीधा सामने ही रखोगे। इधर उधर नहीं घुमाओगे। यदि सीधे—साधे चलोगे तब तो गुफा पार कर सकोगे। यदि इधर—उधर देखने का प्रयास किया तो टार्च का प्रकाश मध्य में ही पूर्ण हो जाएगा। अन्धकार में सही मार्ग नहीं मिल पायेगा क्योंकि इस गुफा के मध्य अनेक छोटी—छोटी प्रति गुफाएँ हैं जिनमें प्रवेश करने के बाद तो गुफा से निस्तार पाना बहुत मुश्किल है, फिर तो जीवन के प्राणान्त ही हो जाएंगे। सीधे—सीधे प्रकाश लेकर चलते रहो, वहाँ रत्न मिल जाएंगे। उन रत्नों के प्रकाश से तुम मेरे तक पहुँच सकोगे। यहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारे नगर का सही रास्ता बतला दूँगा।

गुफा में प्रवेश—पहले व्यक्ति की चंचलता

दोनों वित्तिार्थियों ने योगी की बात को ध्यान से सुना और टार्च जला कर चल पड़े गुफा में। थोड़ी देर तक दोनों व्यक्ति बराबर प्रकाश को सीधा रखते हुए चलते गये। थोड़े समय के पश्चात एक व्यक्ति के मन में विचार उठा— क्या पता गुफा के उस पार जाने पर रत्न मिलेंगे या नहीं? यदि नहीं मिले तो फिर पुनः गुफा पार करना मुश्किल हो जाएगा। कितना अच्छा हो कि यही कहीं रत्न की खोज कर ली जाए। यही कोई रत्न मिल जाता हो तो उसे ही लेकर पुनः गुफा पार कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी टार्च का प्रकाश इधर—उधर घुमाने लगा। कभी इधर देखता तो कभी उधर। ऐसे देखने में गुफा पार न होने से पहले ही उसका प्रकाश समाप्त हो गया। अब वह न इस पार जा सकता था न ही उस पार ही। इधर—उधर भटकता हुआ कोई दूसरी गुफा में चला गया। रास्ता नहीं मिल पाने के कारण उसी गुफा में तड़प तड़प करके अपना प्राणान्त कर लिया।

दूसरे को रत्नागार की प्राप्ति

दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में भी टार्च का प्रकाश था वह बराबर योगी के कथनानुसार टार्च का प्रकाश इधर—उधर न घुमाते हुए सीधा सामने रख कर चल रहा था। अन्ततः ज्योंही टार्च का प्रकाश समाप्त हुआ त्योंही गुफा भी पार हो गई। गुफा के पार होते ही देखा तो वास्तव में मणि रत्नों का जग—मग, जग—मग करता भण्डार पड़ा था। उसे देखकर वह बहुत खुश होता हुआ जितना उठा सका, उतने रत्नों को एकत्र कर पुनः उसी गुफा से सुरक्षित रूप में योगी के पास पहुँच गया। योगी को प्रणाम कर रत्नों का ढेर उसके सामने कर दिया।

बहुत देर तक इन्तजार करने पर भी जब उसका सहयात्री नहीं आया तो उसने योगी से पूछा, योगी प्रवर ! मेरा साथी जिसने मेरे साथ ही गुफा में प्रवेश किया था वह अब तक क्यों नहीं आया ? योगी ने अपने योगनिष्ठ साधना के बल पर जानकर बतलाया कि तुम्हारे साथी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब वह कभी नहीं आ सकता। उसने टार्च के प्रकाश को इधर—उधर घुमाया था अतः वह प्रकाश मध्य में ही समाप्त हो चुका था जिसके कारण वह किसी दूसरी गुफा में चला गया है। वही रास्ता न मिलने के कारण छटपटाहट के साथ खत्म हो चुका है। योगी की बात सुनकर वह व्यक्ति उदास होकर रत्नों के ढेर को एकत्र कर अपने गतव्य स्थान की ओर चला गया।

दृष्टांत और दृष्टान्तिक

बन्धुओ ! यह तो रूपक है। यह मनुष्य जीवन, टार्च के समान है। इसमें इन्द्रियो के माध्यम से आने वाले प्रकाश को आत्म जागरण की सही दिशा में नियोजित करना चाहिये। यदि एक ही लक्ष्य के साथ अविराम रूप से उस ही दिशा में गति करते जाये तो आत्म जागरण अर्थात् परमात्म रूप प्राप्त हो सकता है। योगी ने तो

उन्हे भौतिक धन का पथ बतलाया था। वह धन अधिक टिकने वाला नहीं है। एक-न-एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। सोना, चादी, माता-पिता, परिवार कोई भी मृत्यु से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है।

यहाँ पर आपको अध्यात्म का पथ बतलाने वाले सत/महासतियों का संयोग मिला है। जिस आध्यात्मिक श्रेय पथ पर चलकर आत्मा अपनी शक्ति का परिपूर्ण जागरण कर सकती है। आवश्यकता है आत्मिक टार्च से इन्द्रियो द्वारा आने वाले प्रकाश को सही दिशा में नियोजित करे।

अभी आप कई भाई-बहिन सामायिक में बैठे हैं और व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं, इस समय आप की टार्च श्रेय मार्ग की ओर चल रही है। जब घर पर चले जाते हैं, राग-द्वेष के प्रपच में पड़ जाते हैं तो आपकी वही शक्ति प्रेय मार्ग की ओर लग जाती है।

आत्मा को परिपूर्ण करने के लिये निश्चय ही आत्मिक टार्च को श्रेय मार्ग की ओर नियोजित करना होगा। □□

समीक्षा भूगोल-खगोल की

- ❖ अन्त खोजी आत्मसाधक
- ❖ एकाग्रता एकान्त मे
- ❖ भूगोल-खगोल का नियता आत्मा
- ❖ शक्ति सम्पन्न आत्मा कर्माच्छादित
- ❖ भूगोल-खगोल का विज्ञान आवश्यक नहीं
- ❖ भूगोल-खगोल का वर्णन मुख्य नहीं
- ❖ उस समय की व्याख्या और आज की
- ❖ भूगोल-खगोल मे न उलझे
- ❖ अध्यात्म साधक ब्रह्मचर्यधारी बने
- ❖ आगमानुकूल उपदेश हो
- ❖ भूगोल-खगोल का नहीं, अपना समीक्षण करो

धनेण किं धम्म धुरा हिगारे।

—उत्तराध्ययन सूत्र 14/17

धर्म की धुरा के खींचने के लिए धन की क्या आवश्यकता है। धर्म का आचरण मुख्यतया आत्मा से सबधित है। बाह्य तत्वों से मुख्य रूप से नहीं, बाह्य तत्व चाहे धन सम्पत्ति हो या भूगोल-खगोल। आत्मा की परिपूर्णता का ज्ञान धर्माचरण से ही हो सकता है। भूगोल-खगोल का ज्ञान मुख्य नहीं है।

अध्यात्म मे भूगोल-खगोल का वर्णन आनुसंगिक रूप से है। साधक को मुख्य वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान देना अभीष्ट रहता है।

आज के भूगोल-खगोल और शास्त्रीय भूगोल-खगोल मे परिलक्षित अन्तर शास्त्रीय विषय को सदेहास्पद नहीं बना सकता है, क्योंकि शास्त्र वाणी प्रभु की अवितथ/असदिग्ध भाषा है।

श्री श्रेयास जिन अन्तरयामी, आतमरामी नामी रे।
अध्यातम पद पूरण पामी, सहज मुगति गति गामी रे॥

बन्धुओ ! श्रेयास नाथ प्रभु की स्तुति प्रसंग से भावात्मक रूप आपके समक्ष रखने का प्रसंग है।

अन्तः खोजी आत्मसाधक

उन सर्वज्ञ सर्वदृष्टा पवित्र महापुरुषो की ही देन है कि आज भव्य जीवो को दुनिया मे कहीं नही मिलने वाली आत्म-जागरण की अनिर्वचनीय उपदेशधारा श्रवण करने को मिल रही है। ससार को कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक कितनी भी खोज करले तथापि उसकी खोज अपूर्ण और बाह्य तत्त्वो से ही सम्बधित होगी। आज का भौतिकता मे उलझा वैज्ञानिक चर्म चक्षुओ से दृष्ट पदार्थो की ही अन्वेषणा कर सकता है, अतरंग के सूक्ष्म तत्त्वो की नही।

अन्तरंग की खोज तो आत्मखोजी साधक ही समीक्षण दृष्टि के माध्यम से कर सकता है। इस अतरंग की खोज करने के लिये ही तीर्थंकर देव गृहस्थाश्रम का त्याग कर, सराग से विरागी बन कर प्रमत्त से अप्रमत्त साधन की ओर गतिशील बने। क्योकि वे यह जानते थे कि राजमहल मे ही बैठे रहने से आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्ण उपलब्धि नही हो सकती।

एकाग्रता एकान्त में

कितना कुछ भी प्रयत्न किया, यदि स्थान ही नही है तो नर्तकी नाच नही सकती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को गृहस्थ जीवन मे रह कर घर के वायुमंडल मे, बाल-बच्चो की चहल-पहल, परिवार के सदस्यो के कोलाहल से अपने आपको परिपूर्णत अलिप्त रख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति मे मन एकाग्र नहीं रह पाता

और मन की एकाग्रता के बिना अन्त समीक्षण नहीं हो सकता और अन्त समीक्षण के बिना शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक अन्तरंग जीवन का सही रूप से सशोधन नहीं होता, तब तक बाह्य जीवन को कितना ही सजाया सवारा जाए, एक न एक दिन अन्तरंग के उभार से बाह्य सजावट नष्ट हो जाती है। बिना नींव के मकान टिक ही नहीं सकता। मकान को टिकाने के लिये नींव की आवश्यकता है। वैसे ही शांति रूप महल को टिकाये रखने के लिये अन्तरंग में स्थित विभावो के समीक्षण-सशोधन की परम आवश्यकता है।

भूगोल-खगोल की नियंता आत्मा

तीर्थकर देव यह अच्छी तरह जानते थे कि भूगोल और खगोल का थोड़ा बहुत विज्ञान तो मानव भौतिकी अन्वेषणाओं से प्राप्त कर सकता है परन्तु अपने आपके अन्तरंग जीवन का स्वरूप अर्थात् आध्यात्मिक जीवन को वह बाह्य अन्वेषणाओं से प्राप्त नहीं कर सकता। इसी दृष्टिकोण से प्रभु ने अपनी देशनाओं में मुख्यतः आत्मा को ही आधार बनाया है। वास्तव में आत्मा ही तो सभी तत्त्वों में प्रधान एवं नियंता तत्त्व है। भूगोल और खगोल की व्यवस्थाओं का व्यवस्थापक भी आत्मा ही तो है। संचालन, नियमन, संरक्षण, संवर्धन में आत्मा मुख्य रूप से कार्यकारी होती है।

शक्ति सम्पन्न आत्मा कर्माच्छादित

ऐसी विकासशील आत्मा को कर्मों के अनादिकालीन सबंध ने ही विकृत बना रखा है। शास्त्रकारों ने कर्म सबंध में बहुत गहन-गभीर एवं तलस्पर्शी विवेचना दी है। कर्मों का बंधन कैसे होता है? कैसे इसका भुगतान होता है? आत्मा को कर्म से किस प्रकार अपुनर्भाव से विलग किया जा सकता है? एतद् विषयक विस्तार से स्पष्टीकरण मिलता है। क्योंकि आत्मा की मौलिक शक्ति को दबाने वाला मूलभूत शत्रु कर्म ही तो है।

भूगोल-खगोल का विज्ञान आवश्यक नहीं

भूगोल और खगोल का विज्ञान आत्म-जागरण के लिये कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है। भूगोल-खगोल के विशेष विज्ञान के बिना भी आत्मा अपनी चरम गति एव परम साधना कर सकती है। शास्त्रों में इसलिये भूगोल एव खगोल विषयक वर्णन विस्तार से प्राप्त नहीं होता। जिन आगमों में भूगोल-खगोल सबधित वर्णन है भी सही तो इसके वर्णन को किस प्रकार समझा जाए। एतद् विषयक कुजी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि आजकल आधुनिक युग के प्रवाह में बहने वाले कई भाई भौतिक विज्ञान से सबधित भूगोल और खगोल का आगमवर्णित भूगोल-खगोल के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं और जब उन्हें आगम वर्णित भूगोल-खगोल का यथार्थ विज्ञान नहीं हो पाता तो वे अन्यथा सोच बैठते हैं।

भूगोल-खगोल का वर्णन मुख्य नहीं

लेकिन चिन्तनीय विषय यह है कि भगवान् का मुख्य उद्देश्य भूगोल और खगोल का वर्णन नहीं रहा है। प्रभु का मुख्य उद्देश्य अध्यात्म प्रधान होने से आत्मा की उन्नति कैसे हो इसी से सबधित रहा है। इसी वर्णित में प्रसंगोपात कही-कहीं भूगोल और खगोल का वर्णन आया है। इसी वर्णन में से भी कितना ही भाग बारह वर्ष के दुष्काल के समय में तथा मध्यवर्ती शताब्दियों में विलुप्त हो गया। ऐसी स्थिति में अवशेष विद्यमान भूगोल और खगोल के वर्णन में पूर्वापर का अनुसन्धान न होने से आगमिक दृष्टि से इनका सागोपान विवेचन नहीं किया जा सकता। इतने मात्र से यह विचार करना सर्वथा अनुपयुक्त है कि भूगोल-खगोल का आगमिक वर्णन वैज्ञानिक कसौटी से सिद्ध नहीं होने के कारण मानने में नहीं आता।

उस समय की व्याख्या और आज की

एक बात और यह है कि उस समय की भौगोलिक एव

खगोल सम्बन्धी व्याख्या मे तथा आज की व्याख्या मे बहुत अन्तर आ चुका है। आज की गणित विधि अलग है और प्राचीन काल की विधि अलग थी। नाप-तोल के परिमाण मे भी परिवर्तन आया। यह तो बहुत अतीत की बात है, किन्तु इस युग मे भी कई वस्तुओ-क्षेत्रो के परिमाणो मे परिवर्तन देख सकते है।

कुछ समय पहले क्षेत्र-परिमाण मे कोस का प्रचलन था, बाद मे मीलो का प्रचलन हुआ। मील से कोस का अनुमान लगाया जाने लगा। दो मीलो का एक कोस जाना जाने लगा। परन्तु इस परिमाण मे भी अन्तर आ गया। जब मै मध्यप्रदेश विहार मे धमतरी से रायपुर पहुँच रहा था, उसी बीच मैने एक गाँव मे पूछा कि रायपुर कितनी दूर है? भाई ने कहा पाँच कोस। मुझे आश्चर्य हुआ। क्षेत्र की दूरी मे सदेह था। अतः सतो से कहा कि एक-दो व्यक्तियों को और पुछो। तब सतो ने दूसरे भाई से पूछा- रायपुर कितनी दूर है? तो उस भाई ने भी यही कहा कि पाँच कोस है। इसी बीच मैने पूछ लिया - क्या पाँच कोस अर्थात् दस माइल? तो भाई ने कहा- नही महाराज, दस नही पन्द्रह माइल है।

मैने कहा- कैसे? एक कोस तो दो माइल का होता है, इस अनुसार पाँच कोस तो दस माइल हुए। तब भाई ने कहा- नही महाराज श्री, यहाँ पर एक कोस से तीन माइल लिया जाता है। तदनुसार पाँच कोस से पन्द्रह माइल होते है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कोस को राजस्थान आदि प्रान्तो मे दो मील का माना जाता है उस कोस को प्रान्त परिवर्तन से रायपुर की तरफ तीन माइल का माना गया और उसी कोस को पजाब की तरफ डेढ माइल माना जाता है यह तो मैने एक-दो प्रात की बात बताई। लेकिन अन्यान्य क्षेत्रो का अध्ययन किया जाए तो आपको कितनी ही भिन्नता परिलक्षित होगी। अब तो किलोमीटर का ही अधिक प्रचलन है। अतः समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

यह तो क्षेत्र-परिणाम बतलाया। इसी प्रकार तोलने के माप

मे भी भिन्नता आ चुकी है। तोलने के साधन को पहले बाट, सेर, मन बोलते थे और अब आ गया किलो। यह तो सब समय-समय पर बदलते जाते हैं। जब आपके सामने-सामने ही इतना परिवर्तन हो जाता है तो आप विचार करिये कि अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व जो नाप-तोल, गणित आदि की व्याख्या थी और आज के युग में उनमें कितना परिवर्तन आ चुका होगा।

अब वर्तमान युग में हमें गणित को समझने की कुँजी पूर्णतः न मिल पाए तो हम निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते। परन्तु भगवान् महावीर ने जो कुछ भी कहा वह असदिग्ध सत्य है।

भूगोल-खगोल में न उलझें

आध्यात्मिक साधना करने वाले साधक का भूगोल-खगोल की वार्ता में उलझ कर मुक्त रूप से आत्म-साधना के विषय में प्रगति करनी चाहिये। आप सभी आत्मिक साधना की ओर सन्मुख बने। यह साधना यथाशक्य गृहस्थ एवं साधु जीवन दोनों में ही की जा सकती है। आध्यात्म का सही चिन्तन करने वाले वस्तु स्वरूप का सही चिन्तन कर सकेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त को दुनिया के सामने रख सकेंगे अर्थात् आध्यात्मिकता की साधना किस में है? और भौतिकता की साधना किस में। कर्तव्य क्या है? और कर्तव्यहीनता क्या है? लेकिन जो साधक आध्यात्मिक साधनापथ से च्युत हो जाते हैं, वे स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा आदि कथा में रमण करने लगते हैं। ऐसे साधक आध्यात्मिकता को छू भी नहीं सकते। जो स्त्रियो के लावण्य और विकारी अंगों का वैकारिक भावना के साथ वर्णन करते हैं, इसी तरह अन्य भक्त कथा आदि कथाएँ करते हैं, वे कभी भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते। ऐसे साधक अपना भी पतन कर लेते हैं और अन्य का भी। हाँ आध्यात्मिकता के वर्णन में प्रासंगिक रूप से यदि अन्य वर्णन आ जाता है तो वह भी निर्विकारिक भावना से किया गया यथातथ्य वर्णन आध्यात्मिकता का ही पोषक होता है। लेकिन जो वैकारिक भावना से कथा का वर्णन करते हैं वे

बाह्य रूप से आध्यात्मिक वेश को धारण करने पर भी ससारी ही हैं।

अध्यात्म साधक ब्रह्मचर्यधारी बने

साधक के लिये ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए नववाड प्रतिपादित है। खेत की सुरक्षा के लिए किसान एक बाड ही पर्याप्त मानता है किन्तु ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए प्रभु ने एक नहीं, दो नहीं नववाडो का वर्णन किया है। उन नववाडो मे एक यह भी बाड आई है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति किसी भी स्त्री के अगोपागो को वैकारिक दृष्टि से नहीं देखे। यदि देखता है तो कच्ची आँख को सूर्य का दृष्टात अर्थात् जिस प्रकार किसी नवजात शिशु की आँख के समक्ष यदि सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश आ जाए यानी वह बालक अपनी आँख से सूर्य को देख लेता है तो सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश से उसकी आँख का उपघात हो जाता है और वह नष्ट तक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचारी व्यक्ति द्वारा बुरी आँखो से स्त्री को देखे जाने पर उसकी आँखो का ही नहीं, उसके जीवन का उपघात होता है।

साधक को सदा पौद्गलिक परिवर्तन का विचार करते हुए पुद्गलासक्ति से सदा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिये। स्त्री के शरीर के भीतर क्या भरा पडा है? मॉस-पित्त, कफ की क्या स्थिति है? आदि का चिन्तन करने से साधक की आध्यात्मिक भावना मे प्रगति होती है।

आध्यात्मिक साधना मे अशत चलने वाले गृहस्थ को भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य के साथ माता एव बहिन का व्यवहार रखना चाहिये। इस प्रकार की देशत शुद्धि भी जीवन के लिए वरदान बन जाती है। सेठ सुदर्शन गृहस्थ, श्रमणोपासक था। देश से व्रती था। जब अभया रानी की कामुक चेष्टाएँ उसके सामने आने लगी तो भी वह अपने पथ से च्युत नहीं हुआ था।

रानी अभया की क्रोधाग्नि भडक उठी। उसने राजा से गलत-सलत भिडाकर सेठ सुदर्शन को फाँसी का हुक्म दिलवा

दिया। इतने पर भी सुदर्शन श्रमणोपासक नहीं घबराया। उसकी आध्यात्मिक साधना धैर्य के साथ अविचल रूप से चलती रही। फॉसी के तख्ते पर पहुँचने तक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। आखिर हुआ क्या ? आध्यात्मिक साधना का चामत्कारिक प्रभाव—शूली का सिंहासन हो गया। जनता आश्चर्यचकित हो गई। आध्यात्मिक साधना का अशत प्रभाव ही जनता में सुखद आश्चर्य पैदा करने वाला हो गया।

किसी कवि ने कहा है—

सुदर्शन और सीताजी ने फेरी थी यह माला,
शूली का सिंहासन हो गया शीतल हो गई ज्वाला
शील जिसने पाला सच्चा है रखवाला॥ फेरो ॥

यह है अध्यात्म साधना का प्रभाव।

आगमानुकूल उपदेश हो

सर्वत्यागी साधु को स्वत्व की आराधना के साथ अन्यो को भी आध्यात्मिक साधना का ही उपदेश देना चाहिये।

जो आध्यात्मिक साधना के मध्य भूगोल और खगोल का वर्णन आता है, वह प्रासंगिक है, लक्ष्य नहीं है। जिस प्रकार मकान के वर्णन में आस पास के पड़ोसियों एवं सड़क आदि का भी प्रासंगिक वर्णन आता है लेकिन वर्णन में मुख्यतया मकान की व्याख्या का ही उद्देश्य रहा होता है, भूगोल—खगोल का नहीं।

भूगोल-खगोल का नहीं अपना समीक्षण करो

भूगोल—खगोल का मुख्य रूप से वर्णन न होने से इसकी विवेचना भी सागोपाग नहीं है। लेकिन अध्यात्म साधक को इसमें नहीं उलझना चाहिये। उसे अन्तः समीक्षण में ही विशेष ध्यान रखना चाहिये।

शास्त्रकार ने यह स्पष्ट कहा है—

धनेण किं धम्म धुरा हिगारे ।

धर्म की धुरा को खींचने के लिए धन की क्या आवश्यकता है। धन ही क्या इन बाह्य वस्तुओं में से किसी की भी मुख्य आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिशा में व्यक्ति बढ़ता है उसी दिशा में ज्ञान उसके लिए मुख्य रूप से आवश्यक है। जाना चाहे पूर्व की ओर और पश्चिम का ज्ञान करे तो वह योग्य नहीं है। इसी प्रकार साधक को आत्मन की दिशा में बढ़ना है तो भूगोल—खगोल आदि अन्यान्य वस्तुओं का ज्ञान मुख्य रूप से आवश्यक नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आत्मिक ज्ञान आवश्यक है। जब तक अपने आपके जीवन का शोधन नहीं होगा तब तक बाह्य विज्ञान केवल मस्तिष्कीय कसरत ही रह जाएगा। ऐसा विज्ञान एक बार नहीं अनेक बार कह चुके होंगे, लेकिन इससे शाश्वत शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए श्रेयास प्रभु की स्तुति में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि अन्तर्यामी की स्थिति अध्यात्म साधना से ही सम्भावित है। □□

अहिंसक देश में घोर हिंसा

(अण्डा शाकाहारी नहीं है)

- ❖ वासुपूज्य जिन त्रिभूवन स्वामी
- ❖ भीतरी शत्रुओं से बाहरी शत्रुओं की प्रबलता
- ❖ हिंसक नहीं अहिंसक बनो
- ❖ महत्त्व छद्मस्थ की वाणी का नहीं
- ❖ भारतीय संस्कृति और सभी धर्मसम्मत अहिंसा
- ❖ अहिंसा और अतीत का इतिहास
- ❖ फैशन के पीछे घोर हिंसा
- ❖ मूक पशुओं की हिंसा कहीं का न्याय?
- ❖ अण्डा शाकाहारी नहीं है
- ❖ अण्डा मांसाहारी है सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से
- ❖ अण्डा—आहार नरक—गमन का हेतु
- ❖ वैज्ञानिक—अभिमत सभी सत्य नहीं होते
- ❖ अण्डा मांसाहार है वैज्ञानिक दृष्टि से भी
- ❖ जागृत हो जाइये

❖ सव्वेसिं जीवियं पियं

आचाराग सूत्र 1/2/3

सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है।

❖ आय तुले पयासु

सूत्रकृताग सूत्र 1/11/3

विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति आत्म तुल्य भाव रखो।

❖ एवं खु नानिणों सारं जं न हिंसई किंचणं।

सूत्रकृताग सूत्र 1/11/1

ज्ञानियो का वही सार है जो किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करते हैं।

❖ मेत्ति भुएसु कप्पए

उत्तराध्ययन सूत्र 6/2

सभी जीवो पर मैत्री भाव रखना चाहिए।

❖ सब्ब जीव रक्खण दयद्वयाए भगवया पावयणं
सुकहियं

प्रश्न व्याकरण

सभी जीवो की रक्षा के लिए भगवान ने प्रवचन प्रवचित किया।

समीक्षण दृष्टि ही अहिंसा की मूल नीति है।

वर्तमान समय में अण्डे का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। शारीरिक संयोग बिना होने वाले अण्डे को "शाकाहारी अण्डा" के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। यही नहीं, चित्रों में अण्डे को वनस्पति फल बताने के लिए वृक्षों पर दिखलाया जा रहा है।

ऐसे युग में यदि मानव समाज जागृत नहीं हुआ तो निकट भविष्य में ही अण्डे को शाकाहारी मान्यता भी प्राप्त हो सकती है। अण्डा मांसाहार है, आगमिक, वैज्ञानिक एवं सयुक्तिक रूप से स्पष्ट है। अण्डाहार आत्मिक जीवन को क्षतविक्षत करने के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक जीवन को नष्ट करने वाला है। हिंसा का नग्न रूप उपस्थित करने वाला है।

मानव समाज, 'अण्डा मांसाहार नहीं है' इसके विरोध में अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हुये दृढ़ संकल्प के साथ अविरल रूप से बढ़ेगा तो अवश्य ही सुखद क्रांतिकारी परिवर्तन घटित होगा।

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घन नामी पर नामी रे।
निराकार साकार सचेतन, कर्म—कर्म फल कामी रे॥

आज चौबीस तीर्थकरो मे से बारहवे तीर्थकर वासुपूज्य भगवान की स्तुति का प्रसंग आया है। आध्यात्मिक विषय का परिपूर्ण प्रकटीकरण तीर्थकर देव करते हैं। उसी आध्यात्मिक बात को सन्मुख रखते हुए, वासुपूज्य जी की स्तुति के प्रसंग मे कवि ने त्रिभुवन स्वामित्व शुद्ध चैतन्यत्व परिणामित्व, रागादि शत्रुओ पर विजेतृत्व, निराकार, आकार उपयोगत्व तथा कर्म कर्मफलकामित्व गुणो को स्पष्ट किया है।

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी

आत्मा जब अनन्त—अनन्त जन्मो से सबद्ध राग द्वेष की वैकारिक भावनाओ पर अपुनर्भाव से विजय प्राप्त कर लेती है, अपने शुद्ध चैतन्यत्व पर अपना अधिपत्य जमा लेती है, जिस आधिपत्य को हटाने की शक्ति ससार के किसी भी व्यक्ति मे न हो तब आत्मा त्रिभुवन स्वामी के रूप मे उद्भासित होती है। साधारण जनता त्रिभुवन स्वामी से यह अर्थ ले लेती है कि समग्र विश्व पर जो नियन्त्रण रखे वही त्रिभुवन का स्वामी बन सकता है और इसी दृष्टि से उनके मन मे वासुपूज्य भगवान के लिए लगे त्रिभुवन स्वामी रूप के विशेषण से यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या भगवान् सारे विश्व के नियन्ता संचालक थे? दूसरा प्रश्न यह भी उठ सकता है, भगवान त्रिभुवन के नियन्ता कैसे बने? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के भी जब चक्रवर्तित्व पद का उदयकाल आता है तब वे छ खण्ड की साधना के लिए चल पड़ते हैं। कई स्थलो पर उनको युद्ध करने पड़ते हैं, कई गुफाओ का उद्घाटन करने के लिए देवो को बुलाना पड़ता है और देवो द्वारा द्वारो को उद्घाटित करवाया जाता है। यानी अथक परिश्रम एव युद्धादि के द्वारा चक्रवर्ती छ खण्ड पर आधिपत्य जमा पाता है तो तीर्थकर भगवान को सम्पूर्ण विश्व पर आधिपत्य जमाने के लिए भी ऐसा ही करना पडा या अन्य कोई ? ऐसे एक नही अनेक प्रश्न उभर आते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चिन्तन करने पर इन प्रश्नो का सही

समाधाना ज्ञात हो सकेगा। प्रभु त्रिभुवन के स्वामी बने थे, पर बाह्य हिसात्मक सघर्ष से नहीं। प्रभु त्रिभुवन के स्वामी बने, पर नियन्ता नहीं। प्रभु ने बाहरी शत्रुओं से सघर्ष कर भीतरी काम, क्रोध, मद, मोह, विषय-कषाय आदि शत्रुओं से सघर्ष किया था और उन पर विजय प्राप्त की। इसलिए वे अरिहत कहलाए। अरि यानी शत्रु (काम, क्रोधादि) हत यानी नाशी, शत्रुओं का नाश करने वाले अरिहत होते हैं।

भीतरी शत्रुओं से बाहरी शत्रुओं की प्रबलता

भीतरी शत्रुओं के प्रबल बनने पर ही बाहरी शत्रु प्रबल बनते हैं। यदि भीतरी शत्रु क्षीण हो जायेगे तो आपको कोई भी बाहरी शत्रु नहीं मिलेगा। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य स्वयं विकृत बनता है, राग-द्वेष की परिणितियों के साथ प्रवृत्ति करने लगता है, तब उसके बाहरी शत्रुओं का भी एक बहुत बड़ा घेरा तैयार हो जाता है। यदि साधक के कषायों की समाप्ति हो जाए, लोभ सर्वथा क्षीण हो जाए तो उसका कोई भी शत्रु नहीं रहता। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है "लोहो सव्व विणासणो" लोभ सभी सदगुणों का विनाश करने वाला है। लोभोदय से सभी बाहरी शत्रु खड़े हो जाते हैं। जिसमें लोभ नहीं है, उसके सभी गुणों का रक्षण हो सकता है। प्रभु ने पाँच इन्द्रियाँ और मन जो भीतरी शत्रु हैं, उन पर विजय पा ली थी, उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया था। इनके नियंत्रित होने से सबधित बाहरी शत्रुओं पर भी सहज ही नियंत्रण हो गया। इस नियंत्रण से उनके भी केवलज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति जगमगा उठी। सारे विश्व में ऊर्ध्वलोक, अधलोक, मध्यलोक में कहाँ क्या हो रहा है, इसका सारा विज्ञान उन्हें हस्तामलकवत् एक ही क्षण में स्पष्ट रूप से होने लगा था। उनके इस ज्ञान को नष्ट करने की शक्ति विश्व की किसी भी शक्ति में नहीं थी, अतः वे त्रिभुवन के स्वामी बन गए।

हिंसक नहीं अहिंसक बनी

परिपूर्ण ज्ञानी होने पर प्रभु ने भव्यात्माओं को आदेश दिया-

जिस प्रकार तुम जीवित रहना चाहते हो, वैसे ही विश्व के सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं।

“सर्वेसि जीविय पिय”

व्यक्ति अनियंत्रित होकर अपने स्वार्थ के लिए पंचेन्द्रिय प्राणियों तक का घात कर उठता है। ऐसा व्यक्ति महारभी तथा स्व का अधःपतन करने वाला होता है।

श्रावक तो महापापी की श्रेणी में नहीं आते। उनके लिए विशेषण आया है “अल्पारभी अल्पपरिग्रही” वे पाप करके जीवों को मारने की भावना वाले नहीं होते। परिस्थितिवश प्राणी मर जाते हैं, यह अलग बात है। श्रावक यह विवेक रखता है कि कौन सा जीव पंचेन्द्रिय है और कौन सा एकेन्द्रिय? कौन सा त्रस है और कौन सा स्थावर? श्रावक के लिए जीवादि नव तत्त्वों का ज्ञाता होना कहा गया है।

महत्त्व छद्मस्थ की वाणी का नहीं

जब श्रावक शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाता है, तब उसके मन में तीर्थंकर देव के प्रति श्रद्धा जमने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह परिपूर्ण पुरुष की वाणी है। जब वीतराग वाणी पर दृढतम आस्था जागृत हो जाती है, तब छद्मस्थ की स्खलित वाणी के प्रति श्रद्धावन्त नहीं होता है। छद्मस्थ की मनकल्पित वाणी तीर्थंकर की वाणी की तरह सचोटे सत्य नहीं कही जा सकती।

ऐसे श्रद्धाशील व्यक्ति की मति—हस—चोच की तरह विवेकशील बन जाती है। जिस प्रकार दुग्ध मिले पानी में हस—चोच के जाने से दुग्ध अलग हो जाता है व पानी अलग हो जाता है उसी प्रकार सर्वज्ञ के नाम पर कही गई छद्मस्थ की वाणी का विभागीकरण, सत्य का स्पष्टीकरण शास्त्र विज्ञाता व्यक्ति कर लेते हैं।

भारतीय संस्कृति और सभी धर्मसम्मत अहिंसा

आज भारतीय संस्कृति किधर जा रही है? त्यागी, वेरागी,

महायोगी जहाँ तप-सयम की आराधना करते हैं, जहा अहिंसा का बहुत बड़ा प्रचार है। जैनी ही नहीं प्रत्येक हिन्दु में किसी न किसी प्रकार से अहिंसा की भावना समाई हुई है। कोई भी हिन्दु हो, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, जल्दी से जान बूझकर बिना कारण निर्दयता के साथ किसी भी प्राणी की हिंसा करने के लिए तत्पर नहीं होगा।

अहिंसा के विषय में कहाँ क्या कहा गया है यह बतलाना भी अप्रासंगिक नहीं होगा।

ऋग्वेद में कहा है—

यो नः कश्चिद् रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्यः।

स्वैः ष एवै रिरिषीष्ट युर्जनः॥

जो व्यक्ति किसी को राक्षस भाव से नष्ट करना चाहता है वह स्वयं अपने द्वारा किये गये पापों द्वारा ही खत्म हो जाता है।

यजुर्वेद में कहा है—

माँ हिंसी स्तन्या प्रजाः

तुम अपने शरीर से किसी को भी पीड़ित मत करो अर्थात् सबके साथ आत्मीय व्यवहार रखो।

अथर्ववेद में कहा है— **कविर्देवो न दमायत स्वधावनु, मूर्णा मृगस्यः दन्ताः।**

जो कान्तदर्शी होता है वह ऐश्वर्यशाली होकर किसी भी प्राणी को पीड़ित नहीं करता।

हिंसाकारी व्याघ्र आदि के दाँत मूढ़ हो जाए, खाने में असमर्थ हो जाए अर्थात् अत्याचारी लोगों की शक्ति नष्ट हो जाए।

आदि पर्व में कहा है—

अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण मृतां वरं।

सभी प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा है।

वेशेषिक दर्शन में बताया है—

दुष्ट हिंसायाम्।

हिंसा करने वाला अच्छे से अच्छा साधक भी दुष्ट असाधक हो जाता है।

श्रीमद्भागवत में भी बतलाया है—

स्वर्ग सत्त्व गुणोदयः नरकस्तम उन्वाहः।

सत्त्व गुण—अहिंसा की वृद्धि यथार्थ स्वर्ग है। तमोगुण हिंसा ही नरक है।

ईसा मसीह ने भी अपनी दस आज्ञाओं में पाँचवीं आज्ञा में कहा है—“किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो।” “Thou shalt not kill” आगे और भी कहा “मेरे शिष्यों, तुम रक्त बहाना छोड़ दो, और अपने मुँह में मौस मत डालो। ईश्वर बड़ा दयालु है, इसकी आज्ञा है कि मनुष्य पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले फल और अन्न से जीवन निर्वाह करे।” सेण्ट ल्यूकस लिखते हैं— कि सभी प्राणियों पर दया करो। “Be kind to all creatures”

स्वामी दयानन्द ने कहा है— “मौस का प्रचार करने वाले सभी राक्षस हैं।”

गुरु नानक ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है— “मांस खाने वाले सभी राक्षस हैं।”

मुस्लिम समाज, जहाँ वर्तमान में मौस का अधिक प्रचार है, उसके कुरान का आदि वाक्य है “बिस्मिल्लाह निर्रहमान निर्रहीम” इसी प्रकार कुरानशरीफ में सराहन जिकर हज में भी स्पष्ट लिखा है— “अल्लाह खून और गोشت को पसन्द नहीं करता।”

कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम धर्म में भी दीन हीन

प्राणियों के रक्षण के लिए जोर दिया है। यह सब तो मैंने अन्य धर्मों के विषय में बताया।

श्रमण सस्कृति जो वीतराग तीर्थकर देवों की देन है, वहाँ तो अहिंसा की बहुत ही सूक्ष्म विवेचना मिलती है। उन सबको नहीं बतला रहा हूँ तथापि दो चार प्रमाण तो रख ही दूँ।

आचाराग सूत्र में कहा है—

सर्वेसिं जीवियं पियं।

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। सूत्रकृताग सूत्र में कहा है—

आय तुले पयासु।

प्राणियों के प्रति आत्म तुल्य भाव रखो।

एवं खु नाणिनो सारं जम न हिंसई किंचण।

ज्ञानियों का वही सार है जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं।

उत्तराध्ययन में बताया गया है—

मेत्तिभुएसु कप्पए।

सभी जीवों पर मैत्री भाव रखना चाहिए।

इस प्रकार एक स्थान पर ही नहीं, दो स्थानों पर ही नहीं जगह—जगह पर प्रभु ने अहिंसा की व्यापक, विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचना की है। और तो और आगम विवेचना जीवों की रक्षा के उद्देश्य से ही की गई है जैसा कि प्रश्न—व्याकरण सूत्र में बतलाया गया है।

“सर्व जीव रक्खणं दयहयाए भगवया पावयणं सुकहियं”

सम्पूर्ण जीवों की रक्षा के लिए भगवान की प्रवचन—देशना

प्रवर्धित है। प्रभु का सारा जीवन अहिंसामय था। उनके रग-रग में अनुकम्पा की भावना समाई हुई थी। छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था। प्रभु ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में भी जीवत्व देखा है और परिपूर्ण साधक के लिए उनकी रक्षा करना भी अनिवार्य बतलाया है।

अहिंसा और अतीत का इतिहास

इस प्रकार सर्वत्र सभी दर्शनो, धर्मों, पथों में, अहिंसा का तुमुल शखनाद जहाँ होता है, जिस भारतीय सस्कृति में अहिंसा के सस्कार आनुवांशिक रूप से चले आ रहे हैं। जिसका इतिहास अहिंसा की भावना से ओतप्रोत रहा है। उसी देश में स्वार्थलिप्सु व्यक्ति किस प्रकार हिंसा का ताण्डव रूप उपस्थित कर रहे हैं। कहाँ गया वह शौर्य—जहाँ राजा मेघरथ (शिवि) ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। नेमिनाथ भगवान ने पशुओं की रक्षा के लिए शादी से मुख मोड़ लिया। आज उनके अनुयायी किधर जा रहे हैं? अगर अपनी आवाज को बुलन्द नहीं की तो भारतीय सस्कृति का अहिंसात्मक रूप नष्ट होता चला जाएगा।

फैशन के पीछे घोर हिंसा

आज भारत में अण्डे को तो शाकाहारी बताकर उसका तो गलत प्रचार किया ही जा रहा है। उसके अतिरिक्त भी न मालूम कितनी-कितनी हिंसा किस-किस रूप में आपके फैशन के पर्दे के पीछे हो रही है, क्या कभी सोचा है आपने? क्या कहूँ मैं, जब लोग मुझे बतलाते हैं कि आज फैशन के लिए किस प्रकार की हिंसा हो रही है तो मेरा हृदय एक गहरी सवेदना से भर जाता है। आज धार्मिक जनता को हो क्या गया है? वह किधर जा रही है? किस प्रवाह में बह रही है? कहाँ चली गई उसकी अहिंसक भावनाएँ? आपकी फैशन के पीछे कितनी क्या हिंसा होती है। उसे आप सुनेगे तो आपके रोगटे खड़े हो जाएंगे।

आज के लोग जो फर के कोट बड़ी खुशी के साथ पहनते हैं, मालूम है आपको उसके पीछे कितनी घोर हिंसा होती है? समुद्र के सील नामक जीव को लाठियों से मार-मार कर फर प्राप्त किये जाते हैं जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। मरने के पहले बेहोशी की हालत में उनकी खाल उतार ली जाती है। जैसा कि बतलाया जाता है कि छ सात बच्चों की खाल से मुश्किल से एक कोट बन पाता है। उद्विलाव, भालू, खरगोश की चमड़ी द्वारा भी फर के कोट बनाए जाते हैं।

इसी प्रकार सिर को धोने के लिये बनाये जाने वाले शेम्पू का प्रयोग भी चूहों और खरगोश की आँखों पर किया जाता है। परिणामस्वरूप कितने खरगोश तो अंधे हो जाते हैं। मालूम है आपको सिवेट जानवर को पिजरे में डालकर लकड़ियों से खूब तग किया जाता है। अधिक घिउचिड़ा होने पर वह कस्तूरी देता है। फिर कस्तूरी वाली ग्रन्थि को चीरकर कस्तूरी निकाल ली जाती है, हर दसवें दिन यह काम किया जाता है। खूबसूरत बेग, पर्स व जूतों को बनाने के लिये मगरमच्छ की खाल उधेड़ी जाती है। मगरमच्छ जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौटता है। यह उसकी आदत होती है। लोगों के द्वारा उराके लोटने के रास्ते पर तेज धार वाले चाकू रोप दिये जाते हैं। जिरासे लोटते समय उसका पेट फट जाता है और उसका प्राणान्त हो जाता है।

मूक पशुओं की हिंसा कहाँ का न्याय

यह तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ऐसी अनेक विविध हिंसाएँ आज के अहिंसक मनुष्यों के लिये की जा रही हैं। आर्य कहलाने वालों को विचार करना है। जो एक कीड़े को मारने में भी हिचकते हैं, वहाँ आज उनकी फेशन के पीछे कितनी घोरतम हिंसा की जा रही है। आज का बढ़ता हुआ हिंसात्मक प्रवाह उसे कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता ? जीवन की चन्द खुशियों के लिये किसी का प्राणापहरण कर लेना, कहाँ का न्याय है ? कौनसा धर्म है ? कौनसी नैतिकता है ? जरा हृदय में विचार कीजिए।

अण्डा शाकाहारी नहीं है

आधुनिक युग के कुछ अनुसन्धानकर्ता स्वार्थ के प्रवाह में बहकर कुछ अन्यथा कथन भी कह डालते हैं। कई डॉक्टर अण्डों को सब्जी आहार में शामिल कर उसे शाकाहारी बतलाने का व्यापक प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे राजनैतिक सत्ता भी काम कर रही है, ऐसा महसूस होता है।

स्वार्थ लिप्सा में व्यक्ति कृत्य-अकृत्य, हिंसा अहिंसा आदि को भूल कर अकरणीय को करने में भी नहीं हिचकता है। आज तो अण्डे को शाकाहारी बतलाने के लिये चित्रपटों पर, वृक्षों पर अण्डे के चित्र बतलाये जा रहे हैं जिससे जनता यह समझे कि जब अण्डा वृक्षों पर लगता है तो फिर शाकाहारी ही है। लेकिन ये सभी धारणाएँ भ्रान्त हैं।

अण्डा मांसाहारी है, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से

इन सब हिंसात्मक स्थिति के अतिरिक्त एक बड़ा अकरणीय कार्य यह हो रहा है कि अण्डे को शाकाहारी बतलाकर भोली जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अण्डे को शाकाहारी बतलाने के लिये आधुनिक युग के लोगो द्वारा अनेक कुतर्क दिये जाते हैं। उनकी विचारणा के पहले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को समझ लेना आवश्यक होगा।

प्रभु महावीर ने त्रस जीवो की गणना करते हुए सबसे पहले अण्डे का नाम लिया है।

तसा पाणा - अंडया पोएया जराउया

त्रस प्राणी मे सबसे पहले अण्डा लिया गया है। जिससे कबूतर, मयूर, मुर्गी आदि की उद्भूति होती है। अतः इस दृष्टिकोण से अण्डे को मासाहारी ही माना जाता है।

इसमे आज के लोगो का यह तर्क है कि वही अण्डा माँसाहारी हो सकता है जो नर मादा के सयोग से उत्पन्न हो, किन्तु जो नर-मादा के सयोग के बिना पैदा होता है उसका माँसाहारी होना आवश्यक नहीं है। उन लोगो का यह मानना, सर्वथा असंगत है क्योंकि पुरुष-स्त्री के बिना शारीरिक सयोग के अण्डे की बात तो जाने दीजिये, सिद्धांत की दृष्टि से मनुष्य भी पैदा हो सकता है।

एक बहिन नदी मे स्नान कर रही है, पानी मे पैठ करने के बाद कदाचित वह निर्वस्त्र हो जाती है। इधर प्रवाहमान पानी की ऊँचाई पर एक भाई स्नान कर रहा है, सयोगवश उसके प्रजनन शक्ति के पुद्गल बाहर निकल जाए और पानी के प्रवाह मे बहते हुए स्त्री की योनी मे प्रवेश कर जाए तो स्त्री के बिना पुरुष सयोग के इस प्रकार से गर्भादान हो सकता है। बिना पुरुष सयोग के भी सतानोत्पत्ति के पाँच कारण स्थानाग सूत्र मे स्पष्ट रूप से बतलाये गये है—

पंचहि ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सखिं असंवसमाणी
विगम्भ धरेज्जा-तंजहा इत्थी दुव्वियडा दुण्णिणसणा
सुक्कपोग्गले अहिट्ठिज्जा सुक्को पोग्गल संसिट्ठे

व से वत्ये अंतो जोणीए, अणुपवे सेजजा सहंवासा
 सुक्क पोग्गले अणुपवेसेज्जा, परोव से सुक्कपोग्गले
 अणुणवेसेज्जा सीओदगवियडेण वा से आयममाणीए
 सुक्क पोग्गला अणुपेवेसेज्जा। इच्च्वेहिं पंचहिं ठाणेहिं
 इत्थी पुरिसेणं सद्धिं अवसमाणिं विगम्भ धरेज्जा।

पाँच कारणों से स्त्री, पुरुष के साथ सहवास न करने पर भी, गर्भ धारण करती है—

- 1 जिस स्त्री की योनी अनावृत हो, और वह जहाँ पर पुरुष का वीर्य स्थलित हुआ हो, ऐसे स्थान पर इस प्रकार बैठे कि जिससे शुक्राणु योनि में प्रविष्ट हो जाये तो गर्भाधान हो सकता है।
- 2 शुक्र लगा हुआ वस्त्र योनि में प्रवेश कर जाए तो गर्भाधान हो सकता है।
- 3 जानबूझकर स्वयं शुक्राणुओं को योनी में प्रवेश करावे तो गर्भाधान हो सकता है।
- 4 दूसरे के कहने पर शुक्राणुओं को योनी में प्रवेश करावे तो गर्भाधान हो सकता है।
- 5 नदी नाले के शीतल जल में स्नान करने के लिये कोई स्त्री जावे और उसमें उसकी योनी में शुक्राणु प्रवेश कर जाये तो गर्भाधान हो सकता है।

यह तो शास्त्र की बात है, आज के वैज्ञानिक लोग ऐसे एक नहीं अनेक प्रयोग कर चुके हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जाना जा सकता है कि कितने पुद्गलो (कोशिकाओं की सामग्री में) के प्रक्षेप से पुरुष की उत्पत्ति होगी। कितने पुद्गलो के प्रक्षेपण से स्त्री की तथा कितने पुद्गलो के प्रक्षेपण से नपुंसक की उत्पत्ति होगी।

इसके साथ ही यह भी जान लिया जाता है कि कितनी मात्रा में पुद्गल प्रक्षेपण से उसमें विकास होता है और कितनी मात्रा में

पुद्गल न डालने पर विकास अवरूद्ध हो जाता है।

बिना शारीरिक सयोग से मुर्गी के द्वारा अण्डा देने से अण्डे को निर्जीव शाकाहारी नहीं माना जा सकता। क्योंकि बिना सयोग के मात्र इन्जेक्शन द्वारा इन तत्त्वों को शरीर के भीतर पहुँचाने से गाय, भैस के भी गर्भ रह जाता है, और बच्चा भी पैदा हो जाता है। अतः बिना सयोग से होने वाले अण्डे को निर्जीव नहीं कहा जा सकता। मुर्गी को सम्भव है कि इन्जेक्शन से यह तत्त्व पहुँचाकर उसकी खाद्य सामग्री द्वारा यह तत्त्व पहुँचा दिये जाते होंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। कार्य की निष्पत्ति में उपादान, निमित्त तथा समर्थ सहकारी कारण सामग्री की अपेक्षा रहती है। उन मुर्गियों द्वारा रोजाना अण्डे दिये जाते हैं, उनके लिये उसी प्रकार की खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती है। वैज्ञानिकों को यह ज्ञान रहता है कि कितना तत्त्व मिलाया जाए कि जिससे मुर्गे का वीर्य और मुर्गी का रज यथयोग्य मिश्रित हो जाए। मुर्गी के खाने में उतनी मात्रा में वे तत्त्व मिला देते होंगे, जिससे वे तत्त्व अण्डे का रूप तो ले सकें, लेकिन विकसित न हो पावे, उस अण्डे का मुर्गी कितना ही पोषण कर ले किन्तु उसका विकास नहीं हो सकता। जिस मनुष्य योनी के गर्भ से छः सात मास में ही कोई बालक गर्भाशय से बाहर आ जाता है तो उस बच्चे को माता कितना ही पोषण दे तो क्या वह परिपूर्ण विकसित हो पाएगा? यदि नहीं, तो उसी प्रकार मुर्गी के विषय में भी जानना चाहिये, इतने मात्र से अण्डे को निर्जीव नहीं कहा जा सकता। बिना जीव के सयोग से ही यदि अण्डा बनाया जा सकता है तो क्यों न वैज्ञानिक बाहर ही, प्रक्रिया से अण्डा पैदा कर लें? क्यों उन्हीं मुर्गियों के लिए मुद्दाम तौर पर खाद्य सामग्री बनाई जाती है? और क्यों मुर्गियों के पालन आदि की कठिनाई करनी पड़ती है? इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि बिना गर्भाशय के उस प्रकार का आकार तैयार नहीं हो सकता।

जिस प्रकार सभी प्रकार की सामग्री तो पड़ी है किन्तु उसे उपयोग में लेने वाला कोई नहीं है तो वह सामग्री कार्यकारी नहीं है।

सकती, ठीक उसी प्रकार अण्डे की सारी सामग्री ही विद्यमान हो लेकिन यदि उसको व्यवस्थित रूप देने वाला कोई जीव नहीं है तो वह सामग्री अण्डे का रूप नहीं ले सकती। यदि कारीगर नहीं है तो ईंट, चूना, पत्थर आदि मकान का रूप नहीं ले सकते। कारीगर आ भी जाए लेकिन सामग्री में छत निर्माण की वस्तुएँ नहीं हैं तो वह मकान का पूर्ण रूप नहीं बना सकता है वैसे ही अण्डे उत्पन्न की सारी सामग्री मुर्गी के भीतर में जाती है और योनि से सबधित होती है तब उसमें जीवोत्पत्ति होती है। वह जीव उस सामग्री को ग्रहण कर उसका परिणमन इस प्रकार करता है कि जिससे वह सामग्री अण्डे का रूप ले लेती है। किन्तु उस सामग्री में अण्डे के विकास के तत्त्वों का अभाव होने से अण्डा निर्जीव और शाकाहारी है, यह कतई नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा माना जाएगा तो अविकसित गर्भ को भी निर्जीव और निर्मास मानना होगा।

वीतराग देव के वचनों पर श्रद्धा रखने वाला कभी भी अण्डे को शाकाहारी या निर्जीव नहीं कह सकता। भगवद् वाणी असदिग्ध सत्य है। उन्होंने जो कुछ रहस्यमय अनेक वर्णन किये हैं जिनमें से अनेक रहस्यों की खोज आज तक वैज्ञानिक लोग नहीं कर पाए हैं जहाँ शास्त्र में वर्णन आता है कि एक गर्भ लगातार बारह वर्ष तक रह सकता है। उसके बाद मरकर पुनः वही उत्पन्न होकर बारह वर्ष और रह सकता है। इस प्रकार एक जीव गर्भ में चोबीस वर्ष तक रह सकता है। इस शास्त्रीय बात को वैज्ञानिक आज तक स्पष्ट रूप से खोज नहीं पाए हैं, जबकि आज के युग में भी ऐसी अवस्था देखने को मिली है।

जब मेरा चातुर्मास राजनादगाव में था। उस समय गोदिया की एक प्रौढ़ बहिन आई दीक्षा लेने की विचारणा व्यक्त करने लगी। मैंने ज्ञान-ध्यान सिखाने एवं उसकी जानकारी करने के लिये शासन प्रभाविका महासती श्री नानू कंवर जी को सकेत किया। महासती जी ने एक-दो दिन में ही उसकी स्थिति देखकर बताया कि यह तो गर्भवती है और उसका गर्भ पोंच-सात महीने का नहीं अपितु 14 वर्ष का है।

वहाँ गर्भ 14 वर्ष तक जीवित न होता तो गर्भवती माता के शरीर में जहर फैल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और गर्भगत जीव की अभिवृद्धि भी नहीं हुई जिससे गर्भगत जीव बाहर आ सके। अतः स्पष्ट है कि गर्भ की ऐसी अवस्था भी हो जाती है कि पोषण होने पर भी अमुक तत्त्व की कमी से गर्भ विकसित नहीं हो पाता है। इतने मात्र से वह निर्जीव तथा निर्मास नहीं कहा जा सकता। अविकसित अण्डो की भी यही स्थिति समझनी चाहिए। क्योंकि वह भी गर्भ निर्मित है, वैसा निर्माण जीव के बिना नहीं होता।

ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। वैज्ञानिकों की कसौटी पर भी प्रभु द्वारा प्रतिपादित कितने ही सिद्धान्त सत्य सिद्ध हो चुके हैं। जो सत्य है, वह सत्य ही रहेगा। हमारे समझने में विलम्ब हो सकता है। किन्तु प्रभु के सिद्धान्त जो असदिग्ध सत्य हैं। प्रभु ने स्पष्ट रूप से अण्डे में जीवत्व का प्ररूपण किया है और उसे पचेन्द्रिय बतलाया है।

अण्डा-आहार : नरकगमन में हेतु

शास्त्रकार ने नरकगमन के चार कारण बताए हैं— 1 महारभ 2 महापरिग्रही 3 पचेन्द्रिय का घात करने वाला 4 मासाहार करने वाला।

उपर्युक्त चार कारणों में दो कारण तो मुख्य रूप से अण्डाहार में आ जाते हैं। क्योंकि अण्डा पचेन्द्रिय जीव है। उसको खाने वाला पहले उसका हनन करता है तो पचेन्द्रिय जीव की हिंसा का प्रसंग बनता है। फिर उसको खाता है तो मासाहार का प्रसंग बनता है। इस प्रकार एक अण्डे का आहार करने में नरकगमन के दो हेतु बन जाते हैं।

अतः आर्य सस्कृति के उपासकों को तो कभी भी अण्डे का सेवन करना ही नहीं चाहिये। सामान्य अवस्था की बात तो दूर रही, शरीर में भयानक रोग भी आ जाए, मारणातिक कष्ट की स्थिति हो, तथाकथित डॉक्टर का परामर्श हो कि अण्डे लेने से ठीक हो जाएगा

तथापि आर्य पुरुषों को मासाहार से दूर ही रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन वस्तुओं के निर्माण में महापाप हो और जो वस्तु जीवन के लिए अनिवार्य उपयोगी नहीं हो, उसका भी परित्याग कर देना चाहिये। आज फेशनेबल चीजों से कितनी क्या हिंसा हो रही है, इस पर आप सभी को गहराई से विचार करना आवश्यक है।

वैज्ञानिक सभी अभिमत सत्य नहीं होते

वैज्ञानिकों के अभिमत को स्पष्ट सत्य नहीं माना जा सकता। छद्मस्थ व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो, आखिर हे तो अपूर्ण ही, और भौतिक विज्ञान में निमग्न रहने वाले वैज्ञानिकों के पास में आत्म अनुभूतिपरक ज्ञान तो होता नहीं है। भौतिक अनुसंधानों के माध्यम से ही उनके निर्णय होते हैं। अतः सिर्फ उनको सत्य मानकर चलना कतई अभीष्ट नहीं रहता। अनेक विचारशील वैज्ञानिकों का तो यह स्पष्ट कहना है कि हमारी खोज अपूर्ण है। हम निर्णयात्मक रूप से सत्य नहीं कह सकते। वैज्ञानिक जेम्सजीन्स ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“कोई भी व्यक्ति हम वैज्ञानिकों को सत्य मानने की भूल कभी नहीं करे। क्योंकि हमारे बहुत से सत्य असत्य हो चुके हैं।

वैज्ञानिकों का भी जब इतना स्पष्ट कथन है, तब उनकी बात को लेकर प्रभु के सिद्धान्तों को राशिष्ठ दृष्टि से देखना कहाँ तक उपयुक्त है। वैज्ञानिक जिस सिद्धान्त को आज स्पष्ट करते हैं, उसे कल की खोज पर बदल भी सकते हैं। अण्डे आदि का प्रचलन प्रायः विदेशों से हुआ है। वहाँ कृषि कर्म के लिये क्षेत्रफल कम होने से अण्डा उद्योग, मछली उद्योग आदि का कार्य प्रारम्भ किया गया। भारतीयों ने उन्हीं विदेशी लोगों की नकल कर ली, लेकिन यह नहीं सोच पाए कि यह हमारी सस्कृति के विपरीत है। उनके पास तो क्षेत्रफल कम है कृषि के लिये जबकि भारतीयों के पास पर्याप्त क्षेत्रफल है।

लगता है कि अण्डे का प्रचार—प्रसार करने के लिये ही उसे शाकाहारी तथा निर्जीव बतलाया जा रहा है। भोली जनता को इस

कुचक्र से बचना चाहिये तथा प्रचार-प्रसार का अहिंसक रूप से विरोध होना आवश्यक है। जब तक जनमानस जागृत नहीं होगा, तब तक यही स्थिति चलती रहेगी।

अण्डा मांसाहार है : वैज्ञानिक दृष्टि से भी

कई तटस्थ वैज्ञानिकों ने तो अण्डे को मांसाहारी तथा सजीव बतलाया है और उसे शरीर के लिये घातक सिद्ध भी किया है।

वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में बतलाया है—

अण्डों में अब तक छ प्रकार के विष पाये गये हैं— 1 कोलेस्टरोल 2 लाइपोप्रोटीन्स 3 सैच्युरेटिड फैटी एसिड्स 4 एसआर फ्रैक्शन 10 से 20 तक 5 माइक्रोग्लोब्युलिन्स 6 डीडीटी।* ये विष अण्डे के माध्यम से शरीर के भीतर जाकर धमनियों, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, जिगर आदि को हानि पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय रोग, पक्षाघात, रक्तचाप वृद्धि, पैरो में दर्द, पित्ताशय में पथरी जैसे भयंकर रोग भी अण्डे के खाने से उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग पाचन शक्ति को नष्ट करते हैं और आयु को घटाते हैं। आज के लोग जो यह समझकर अण्डे खाते हैं कि हमें इससे शक्ति मिलेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को भी अपने अनुसंधान के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि—अण्डे में शक्तिदायक तत्त्व शर्करा (कार्बोहाइड्रेट्स) तथा विटामिन 'सी' बिल्कुल नहीं होते। कैल्शियम और बी काम्प्लैक्स विटामिन भी नहीं के बराबर होते हैं। शक्तिदायक तत्वों की कमी होने के कारण तथा विषैले तत्वों की बहुलता से आतडियों में सडान पैदा कर देते हैं। जिस अण्डे से मुर्गी उत्पन्न नहीं होती, प्रचार के लिये कुछ लोग उसको अपने व्यापार की बिक्री बढ़ाने हेतु "शाकाहारी अण्डा" बतौर उपनाम भी

* Modern science has found the following harmful substances in egg which damage the organs of the human body in different ways and cause many diseases in the human beings 1 CHOLESTEROL 2 LIPOPROTEINS 3 SATURATED FATTY ACIDS 4 S R FRACTION 10 TO 20 5 MICRO GLOBULINS 6 D D T

कह देते हैं। वास्तव में यह मुर्गी का गर्भपात होता है जो खून, मलमूत्र आदि से भीगा होकर मुर्गी के पेट से बाहर निकल पड़ता है। इसमें साधारण अण्डे की अपेक्षा बीमारी पैदा करने की शक्ति अधिक होती है।*

जीवों की उत्पत्ति मुख्यतया दो प्रकार से होती है। आवी और पेशावी। आवी जिसे शाकाहारी कहा जाता है, जिसमें फल, फूल आदि वनस्पति ली जाती है। पेशावी को मासाहार कहा जाता है—उसमें अण्डा, मास, मछली आदि आती है। इस दृष्टिकोण से भी अण्डा मासाहार ही है। मास खाना मानव की प्रकृति के प्रतिकूल है। पशुओं की प्राकृतिक रचना को देखकर इस बात का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है। मासाहारी पशु जो होते हैं उनके दात, नाखून तीव्र, तीखे और भिन्न प्रकार के होते हैं, जबकि शाकाहारी पशु गेया, भैंस, बकरी आदि में वैसी स्थिति नहीं होती। शाकाहारी पशु होठ से पानी पीते हैं जबकि मासाहारी पशु जिह्वा से पानी पीते हैं। मानव की प्राकृतिक रचना भी शाकाहारी पशुओं जैसी ही है।

राबर्ट ग्रीस, डॉ जे अनन आदि ने अण्डे से कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, पथरी आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति बताई है।

व्यावहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि जब एक मनुष्य के शरीर में दूसरे मनुष्य का रक्त भी दिया जाता है तब डॉक्टरों द्वारा उसका भी मिलान किया जाता है यदि नहीं मिलता है

* "Egg food which a chicken does not come out some people also call it, by nick name "Vegetarian egg" for business purpose to increase their sale. In reality it is a type of abortion of a hen which is moistened with unne blood and faecal matter. It has more potential of creating diseases in human body than an ordinary egg. It is not a vegetable substance. Normally such type of eggs are not produced. They are not available in the market and an average person can not recognise them."

तो रक्त नहीं दिया जाता। दे देने पर घातक स्थिति आ सकती है। अब आप विचार कीजिये कि मानव का खून भी मानव के लिये घातक बन सकता है, तो जो पशु के खून और मांस हैं, उनके तत्त्वों से बना अण्डा वह मानव के लिये आरोग्यप्रदायक एवं अनुकूल कैसे हो सकता है ?

मारगरेट अस्पताल के वरिष्ठ डॉ ओल्ड फील्ड का कहना है कि— मांस मनुष्य के लिये अप्राकृतिक खाद्य है। ऐनीबीसेण्ट ने एक जगह लिखा है कि पशु हत्या से मानवी प्रकृति में क्रोध, आवेश, कामुकता, ईर्ष्या, प्रतिरोध जैसे अमानुषी तत्त्व बढ़ते हैं। अमेरिका के आहार शास्त्री एल एच एण्डरसन ने अपने भोजन विज्ञान सबधी ग्रन्थ में लिखा है कि — “हम सभ्यताभिमानियों के हाथ मूक और उपयोगी पशुओं के रक्त से रगे हैं। हमारे माथे पर उनके खून का कलक है। हमारा पेट एक घिनौना कब्रिस्तान है। शरीर की दुर्गन्ध हमारे मुख से निकल रही है। क्या यही हमारा मानवोचित आहार है ? यह राक्षसी वितृष्णा का परिपोषण करना है।”

इसके साथ ही यह बात भी स्पष्ट कही गई है—

मांस में 40 प्रतिशत विषाक्त एवं मल वर्ग का पदार्थ विभिन्न नस-नाडियों में भरा रहता है। खाने वालों को जहाँ 60 प्रतिशत पोषक पदार्थ मिलते हैं। वही 10 प्रतिशत विकृत वर्ग का आहार भी उदरस्थ करना पड़ता है।

मासाहार से होने वाले परिणाम को डॉक्टर रोगर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—“कुछ चूहों को अनाज पर और कुछ को मांस पर रखा। मासाहारी चूहों का पेशाब, बदबूदार, मल काला और गुर्दा सूजा हुआ पाया गया, जबकि अन्नाहारी चूहे पूर्ण स्वस्थ थे।”

शाकाहारी को अधिक क्षेत्रफल चाहिये या मासाहारी को, इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉ रिचार्ड वी ग्रेक ने अपने सर्वेक्षण में लिखा है कि शाकाहारी व्यक्ति के लिये डेढ़ एकड़ जमीन से गुजारे लायक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती है, जबकि मासाहारी के लिए ढाई एकड़

प्रति व्यक्ति जमीन चाहिए। कारण यह है कि पशु मनुष्य की तुलना में प्रायः बीस गुना भोजन करते हैं। वे अपने जीवनकाल में जितना चारा खाते हैं उसका दो हजारवा भाग खाने योग्य मांस दे पाते हैं। काटने पर भी उनका 65 प्रतिशत भाग तो चमड़ी, हड्डी, सींग, खुर, आते, रक्त, मल आदि भाग अखाद्य रहता है। खाने योग्य मांस तो 20 प्रतिशत ही पड़ता है। इस तरह मांस की दृष्टि से पाले गये पशु अधिक उपज खाते हैं और कम मात्रा में खाद्य उत्पन्न करते हैं। अतः वे खाद्य समस्या को सुलझाते नहीं, उलझाते अधिक हैं।

राज्जनो ! ऐसे एक नहीं अनेक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अण्डा सजीव एवं मांसाहार है।

प्रभु की वाणी से भी अण्डा जीवन के लिये महान् हानिकारक एवं नरक गमन हेतु है। वैज्ञानिकों की वाणी से भी अण्डे से शारीरिक एवं मानसिक हानि स्पष्ट हो गई है। आप लोगों में भी इस विषय की काफी चर्चा चल रही थी कि अण्डा मांसाहारी है या नहीं ? अतः मैंने आज इस बात को स्पष्ट करना अधिक उपयुक्त समझा।

जागृत हो जाइए

सज्जनो ! इस आधुनिक युग में आमक प्रचारों से अपने आपको बचाना एवं अन्य मानवों को बचाना आपका कर्तव्य हो जाता है। कहीं-कहीं विदेशों में तो मांसाहार का प्रचार कम हो रहा है। डेनियल पी. हाक ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका में शाकाहार इतना विस्तार पा चुका है कि मांस विक्रेताओं को अपना माल खपाने के लिये विज्ञापन व प्रलोभन देने को बाध्य होना पड़ता है।

बन्धुओं ! जागिये आप सबको श्रमण सस्कृति एवं भारतीय सस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। आप आत्म शांति चाहते हैं लेकिन राज-पान में भी यह शुद्धता नहीं आई तो आत्म समीक्षण कस हो सकता है ? आत्म-समीक्षण के लिये राज-पान एवं जीवन में वैतिदता तथा प्राणियों के प्रति आत्मीयता

आना आवश्यक है।

भारतीय एव अहिसक सस्कृति के सभी अनुयायियों से यह अनुरोध है कि वे इस सस्कृति की विशुद्ध परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जागृत हो जाये। अब तक तो अण्डे को शाकाहारी रूप में स्पष्ट मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शाकाहारी जनता यदि जागरूक नहीं हुई और अहिसक असहयोग का रूप नहीं लिया तो निकट भविष्य में ही वह स्थिति आ सकती है। और उसका शाकाहारी समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, आने वाली सन्तान की क्या स्थिति बनेगी तथा भारतीय सस्कृति की क्या दशा होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता।

अण्डे के विरोध में अहिसक रूप से यथायोग्य असहयोग का रूप आर्य सस्कृति के सभी धर्माधिकारी तथा प्रबुद्ध एव अनुयायी वर्ग ले— चाहे जैन हो या जैनेतर, जनता हो या शासक वर्ग। क्योंकि यह प्रश्न किसी धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है बल्कि मानवीय सस्कृति का है। मानवीय सस्कृति को देखते हुए मांस व अण्डाहार मानव की प्रकृति के प्रतिकूल है। अनेक रोग एव व्याधियों का उत्पादक है। इन सब रोगों से मानव को उबारना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है। शासक वर्ग को तो इस विषय पर विशेष गौर करना चाहिए। इनमें जो खाद्य समस्या का हल करने वाले महानुभाव हैं, वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें।

इस अहिसक महायज्ञ में अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हुए दृढ़ सकल्प के साथ अविरल रूप से आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही कुछ सुखद क्रान्तिकारी परिवर्तन घटित होगा। □□

मानव और मानवता (जोश और होश का समन्वय)

- ♦ अन्तरंग का विज्ञान बाह्य जीवन से
- ♦ अमूल्य मानव तन
- ♦ गरीब कौन ?
- ♦ दुर्लभता . मानव जीवन की
- ♦ मानव की इतनी पैदाइश कैसे ?
- ♦ मानवता की खोज
- ♦ अन्तरंग जीवन के चित्र
- ♦ आज के लोगो का मस्तिष्क
- ♦ युवको की धर्म के प्रति अरुचि का मूल
- ♦ जन प्रवाह और मानव
- ♦ जनसत्ता क्या नहीं कर सकती ?
- ♦ मानवता—परीक्षक नीतिवाहन
- ♦ आवश्यकताएँ किसके कितनी
- ♦ मानवता का ज्वलन्त प्रतीक एक किसान
- ♦ चार अंगो की स्थिति कितनी क्या है मानवो ने ?
- ♦ अभिषेक एक किसान द्वारा
- ♦ समीक्षण करो जीवन का

चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणिय जत्तुणो ।

माणुसत्त सुइ सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र - 3/2

इस आत्मा को चार अंगो की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है—मनुष्यत्व धर्म—श्रवण, धर्म—श्रद्धा सयम के प्रति पराक्रम ।

मनुष्य जन्म प्राप्त करने में जितनी कठिनाई आती होती उससे भी अधिक कठिनाई मनुष्यत्व प्राप्त करने में है ।

आना आवश्यक है।

भारतीय एव अहिंसक सस्कृति के सभी अनुयायियों से यह अनुरोध है कि वे इस सस्कृति की विशुद्ध परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जागृत हो जाये। अब तक तो अण्डे को शाकाहारी रूप में स्पष्ट मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शाकाहारी जनता यदि जागरूक नहीं हुई और अहिंसक असहयोग का रूप नहीं लिया तो निकट भविष्य में ही वह स्थिति आ सकती है। और उसका शाकाहारी समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, आने वाली सन्तान की क्या स्थिति बनेगी तथा भारतीय सस्कृति की क्या दशा होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता।

अण्डे के विरोध में अहिंसक रूप से यथायोग्य असहयोग का रूप आर्य सस्कृति के सभी धर्माधिकारी तथा प्रबुद्ध एव अनुयायी वर्ग ले— चाहे जैन हो या जैनेतर, जनता हो या शासक वर्ग। क्योंकि यह प्रश्न किसी धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है बल्कि मानवीय सस्कृति का है। मानवीय सस्कृति को देखते हुए मांस व अण्डाहार मानव की प्रकृति के प्रतिकूल है। अनेक रोग एव व्याधियों का उत्पादक है। इन सब रोगों से मानव को उबारना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है। शासक वर्ग को तो इस विषय पर विशेष गौर करना चाहिए। इनमें जो खाद्य समस्या का हल करने वाले महानुभाव हैं, वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें।

इस अहिंसक महायज्ञ में अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हुए दृढ़ सकल्प के साथ अविरल रूप से आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही कुछ सुखद क्रान्तिकारी परिवर्तन घटित होगा। □□

मानव और मानवता (जोश और होश का समन्वय)

- ♦ अन्तरंग का विज्ञान बाह्य जीवन से
- ♦ अमूल्य मानव तन
- ♦ गरीब कौन ?
- ♦ दुर्लभता मानव जीवन की
- ♦ मानव की इतनी पैदाइश कैसे ?
- ♦ मानवता की खोज
- ♦ अन्तरंग जीवन के चित्र
- ♦ आज के लोगो का मस्तिष्क
- ♦ युवकों की धर्म के प्रति अरुचि का मूल
- ♦ जन प्रवाह और मानव
- ♦ जनसत्ता क्या नहीं कर सकती ?
- ♦ मानवता—परीक्षक नीतिवाहन
- ♦ आवश्यकताएँ किसके कितनी
- ♦ मानवता का ज्वलन्त प्रतीक एक किसान
- ♦ चार अंगो की स्थिति कितनी क्या है मानवों में ?
- ♦ अभिषेक एक किसान द्वारा
- ♦ समीक्षण करो जीवन का

चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणिय जतुणो ।

माणुसत्त सुइ सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र — 3/2

इस आत्मा को चार अंगो की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है—मनुष्यत्व, धर्म—श्रवण, धर्म—श्रद्धा, सयम के प्रति पराक्रम ।

मनुष्य जन्म प्राप्त करने में जितनी कठिनाई नहीं होती उससे भी अधिक कठिनाई मनुष्यत्व प्राप्त करने में है ।

जब तक मानवता नहीं आती, तब तक वह सच्चे अर्थों में मानव कहला नहीं सकता। जिस मानव तन में पशुत्व वृत्ति, दानवीय वृत्ति रही हुई है वह मानव तन में रहकर भी एक दृष्टि से पशु या दानव है।

मानव में मानवता को उभारने के लिए यथायोग्य सामाज्य की आवश्यकता है।

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, धन नामी पर नामी रे।

निराकार साकार सचेतन, करम करम फल गामी रे॥

निराकार अभेद सग्राहक, भेद ग्राहक साकारो रे।

दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे॥ ॥१॥ वासु

बन्धुओ ! जिसका कथन नहीं किया जा सके ऐसा अनिर्वचनीय उपकार करने वाले परम पवित्र तीर्थकर देव के चरण कमलो में स्तुति के माध्यम से समर्पण भाव लेकर उनके उपदेश का उनके द्वारा प्ररूपित, शास्त्र वाणी का विश्लेषण भव्य जनो के समक्ष करने का प्रसंग वर्तमान में आता है। मानव तन के अन्दर रहने वाली आत्मा अपने समग्र स्वरूप को परिपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही है। उसके अन्दर समझने का सामर्थ्य है। वह स्व-पर विज्ञान के साथ अपने स्वरूप को भलीभाँति समझ सकती है। परन्तु जब समझने का प्रयास सद्भावना के साथ दृढ़ सकल्प पूर्वक किया जाए तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मनुष्य से अज्ञात रह सके। ज्ञानी जनो का सकेत है कि -

“बुझ ! बुझ किं न बुझह”

हे भव्य प्राणियो ! बोध पाओ ! बोध पाने का तात्पर्य है कि आत्म जागरण से सम्पन्न बनो।

अन्तरंग का विज्ञान बाह्य जीवन से

बोध पाने का सम्यक् अवसर, वास्तविक समय मनुष्य जीवन

मे मिला है। मनुष्य जीवन की ही ऐसी विशेषता है कि जिसमें आत्मा समग्र विश्व का विज्ञान और उस विज्ञान के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा का विज्ञान भी प्राप्त कर सकती है। इस मनुष्य तन को यह आत्मा अगीकार करके चल रही है परन्तु मनुष्य जीवन के योग्य कर्तव्य कर्म को जानने की बहुत कम कोशिश करती है। मानव दो हाथ, दो पैर, नेत्र, कर्ण, नाक, जिह्वा और स्पर्शेन्द्रिय के साथ सर्वत्र परिलक्षित होता है कि वह स्वयं अपने आप में क्या है और बाहर में किस रूप में है ? बाहरी वस्तु को बाहर से देखने पर बाहर का स्वरूप ही ज्ञात हो सकता है। भीतर में अनुमानत कुछ ज्ञान किया जा सकता है। व्यक्ति आम के मौसम में जब आम देखता है तो यह ठीक है या वो ठीक है, उसकी पहचान ऊपर के आकार प्रकार से ही होती है। आम के ऊपरी स्वरूप को ठीक तरह से पहचान करके वह उसको खरीदता है और अनुमान करता है। इसका आकार प्रकार ऊपर का ठीक है तो इसमें रस भी मीठा होगा, और अच्छा होगा। बहुलता उसी की रहती है, और जैसा वह अनुमान करता है वैसा ही आम का रस निकल जाता है। बाहर की प्रक्रिया, बाहर का आकार प्रकार, उसके भीतर की वृत्ति को प्रायः प्रकट करने वाला बनता है। मनुष्य की आकृति जिस रूप में आज दृष्टिगत हो रही है, उस आकृति का ज्ञाता जिसने मनुष्य जीवन का विज्ञान पढ़ा है, मनुष्य जीवन सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं को जानता है तो वह पुरुष उसकी भीतरी आत्मा का अनुमान कर सकता है।

अमूल्य मानव तन

परन्तु जिनका ध्यान, जिनके विचार मनुष्य के भीतरी तत्त्वों की तरफ नहीं हैं और बाहरी पदार्थों को जानने में ही सारी शक्ति लगाते हैं वे मानव की पहचान सही रूप में नहीं कर पाते हैं और जहाँ मानव की पहचान नहीं होती वहाँ मानव के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इसका भी विज्ञान नहीं होता। वे बाहरी दृश्यों को ही लेकर बहुमूल्य थाती, बहुमूल्य उपलब्धि वैसे ही गँवा देते हैं, जिस प्रकार एक गवार

चिन्तामणि रत्न को बिना पहचाने पत्थर समझ कर फेंक देता है। चिन्तामणि रत्न की पहचान जौहरी ही कर सकता है। रत्न तो मूल्यवान ही है परन्तु एक दृष्टि से देखा जाए तो मानव तन मूल्यवान ही नहीं, अमूल्य है। इसका एक-एक अवयव भी कही सहज में उपलब्ध नहीं होता। इतने बड़े शहर में यदि कोई बाहर का व्यापारी आकर जीवित मनुष्य के दो नेत्र मागना चाहे कि मुझे दो नेत्र चाहिये और एक-एक नेत्र के दस-दस लाख रुपये देने को तैयार हूँ तो कहिये। इस अहमदाबाद शहर में नेत्र देने वाले कितने व्यक्ति मिल जाएंगे? क्या कुछ आप कह सकते हैं? नजदीक से तो आवाज आई कि एक भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्या मनुष्य के नेत्रों की दस लाख से भी अधिक कीमत है? और अधिक देने को तैयार हो जाए, तब तो मिल जायेगे? नहीं मिलेगे।

एक दूसरा व्यापारी कदाचित पहुँचा और वह चाहे कि मनुष्य की जिह्वा—जबान जिससे वह बोलता है, चखता है, वह तालवे से लेकर सारी चाहिये और उसके लिए भी वह बीस लाख रुपये देने को तैयार है। तो है कोई देने को तैयार? कोई देने वाला मिलेगा? नहीं। इतने में तीसरा व्यापारी आया—और वह चाहे कि आजकल कई व्यक्तियों के हार्ट कमजोर हो गए हैं उनके लिए हार्ट चाहिये। यदि कोई जिन्दा मनुष्य हार्ट देता है तो दस अरब रुपये देने को तैयार है। क्या मिल सकेगा हार्ट देने वाला? नहीं। तो अब कल्पना कीजिये। मानव जिसकी उपलब्धि को लेकर चल रहा है, उसका मूल्यांकन करिये। इन अवयवों की इतनी-इतनी धन राशि देने पर भी उन्हें देने वाला नहीं मिल सकता तो आज के मानव का मूल्यांकन किस रूप में किया जाये?

गरीब कौन?

कई भाई अपने अन्दर इन भावों को लेकर चल रहे हैं कि हम गरीब हैं, कमजोर हैं, हमारे पास सम्पत्ति नहीं है और अमूक के पास धन है। मैं सोचता हूँ कि यह भावना कहाँ से प्रवेश कर गई? शरीर

मे भिन्न तत्वों का वह मूल्यांकन कर रहा है। चंद चोंदी के टुकड़ों को वह महत्व दे रहा है और उसके पिछे बहुमूल्य जिन्दगी का अवमूल्यन कर रहा है। क्या यही इस मानव तन में रहने वाली आत्मा का विज्ञान है? हर आत्मा को विवेक की आवश्यकता है। इस अमूल्य जीवन का यदि मानवता के धरातल पर सदुपयोग किया जाए और आध्यात्मिक धरातल तक अन्तर शक्ति का समीक्षण किया जाए तो यह बाहरी सम्पत्ति, वैभव उसके चरणों में लोट-पोट हो जाएगा। वह ठोकर मारेगा तो भी उसके साथ पड़ेगा। स्वर्ग का राजा इन्द्र भी नतमस्तक हो जाएगा। विश्व का वैभव तो एक तरफ, विश्व की सारी सम्पत्ति एक पलड़े में रख दी जाए और इधर मानव जीवन का मूल्य, मानव जीवन की गरिमा दूसरे पलड़े में रख दी जाए, तब भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना बहुमूल्य जीवन अन्य प्राणियों को उपलब्ध नहीं हुआ है। पशु योनि में रहने वाले पशु, उनमें भी आत्मा है, परन्तु विवेक-ज्ञान नहीं। स्वर्ग की आत्मा शारीरिक दृष्टि से सौन्दर्य से असाधारण है। परन्तु जो क्षमता मानव तन में है वह उसमें नहीं है। नरक में रहने वाली अनेक आत्माएँ इस मनुष्य तन का दुरुपयोग करके दण्ड भोग रही हैं, सजा भोग रही हैं। वहाँ भी उसके विकास का प्रसंग नहीं है जो इसी तन में मानव जातीय जीवन में है। परन्तु इसका सदुपयोग तभी हो सकता है, जबकि वह विवेक का दीपक लेकर चले।

दुर्लभता : मानव जीवन की

भगवान महावीर ने स्वयं उद्घोषित किया है कि—

चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणि य जंतुणो।

माणुसत्तं सुइ सद्धा संजमम्मि य वीरियं॥

जिन्होंने समग्र ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन से सम्पन्न बने अर्थात् आध्यात्मिक उपलब्धि से जो ज्ञान प्राप्त किया वही भव्य प्राणियों के लिए उपस्थित किया। किसी प्राणी

को चार अंगों का मिलना बड़ा दुसाध्य है। अंग का तात्पर्य तो आप समझ गये होंगे। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग, हाथ, पैर सीना वगैरह सारे अंग हैं वैसे ही जीवन के चार अंग बताये हैं, उनमें सबसे पहला अंग "माणुसत" मनुष्यपना, मानवता, इन्सानियत है। जिसमें मानवता ठीक तरह से व्याप्त हो गई, मानवता से जो व्यक्ति लबालब भर गया, वह मनुष्यपने की स्थिति को वर सकेगा। मनुष्य जीवन की दुर्लभता सिर्फ़ दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दो कान आदि की उपलब्धि मात्र ही नहीं है।

मानव की इतनी पैदाइश कैसे ?

शास्त्रीय वचनों को सुनकर कई महानुभावों के मस्तिष्क में प्रश्न उपस्थित होगा कि शास्त्रकार मनुष्य जीवन की दुर्लभता बता रहे हैं। परन्तु आज के युग में मनुष्य बहुत पैदा हो रहे हैं। परन्तु बन्धुओं ! अपने कर्तव्य कर्मों से वे ऐसे ज्ञात हो रहे हैं, जो मनुष्य के सर्वथा योग्य नहीं हैं। पशु जगत से भी बदतर कार्य हो रहे हैं। राक्षसी वृत्ति आज के बहुतांश मनुष्यों में व्याप्त हो रही है। कुकर्म करने वाले मनुष्य, मनुष्य होते हुए भी पशु, राक्षस हैं। मनुष्य की प्राप्ति तो पुण्यवानी से मिलती है। मनुष्य तन मिलने में इतनी कठिनाई नहीं, जितनी कठिनाई मनुष्यत्व के मिलने में है। अतः सख्या को देखते हुये आपकी दृष्टि में दुर्लभ मानव तन सुलभ बनता जा रहा है। सरकार सतति नियंत्रण कर रही है, आपके विचार बनते होंगे कि गत वर्षों से इन वर्षों में मानवों की सख्या बहुत बढ़ गई है। बन्धुओं ! इस जिज्ञासा तृप्ति के लिए शास्त्रीय वचनों पर ख्याल रखना है। शास्त्रकारों ने दो हाथ, दो पैर के मनुष्य की नहीं कही है। ऐसी आकृति के तो बहुत सारे मनुष्य पैदा हो सकते हैं। उनमें अपेक्षाकृत पुण्यवानी की तो आवश्यकता है। वास्तव में मनुष्यपने की दुर्लभता है। आज मनुष्य बहुत हैं, परन्तु मानवता कितनी है? एक-एक मानव की पिकचर देखी जाए, एक-एक मानव के जीवन का चलचित्र लिया जाए और जीवन का कुछ न कुछ निचोड़ रखा जाए तो पता लगेगा कि मानव किस तरह चल रहा है?

मानवता की खोज

फॉरेन मे एक बहुत बड़े दार्शनिक कुछ वस्तुओं की खोज करने के लिए निकले। मध्याह्न का सूर्य तप रहा था, सूर्य का स्पष्ट प्रकाश होते हुये भी अपने हाथ मे जलता हुआ गैस लेकर चल रहे थे। साथ ही आने-जाने वाले व्यक्ति को देखने के लिए बार-बार गैस उठा रहे थे। यह देखकर नागरिकों ने आपस मे कहा कि ये कौन है? कहाँ से पागल आ गया है? अरे! सूर्य का तेज प्रकाश मौजूद है तो भी यह पागल गैस जला कर चल रहा है। वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है और समय को व्यर्थ मे नष्ट कर रहा है। दूसरों को गैस से देख रहा है तो पागल नहीं तो क्या है?

परन्तु चिन्तक व्यक्तियों ने गहराई से इसका चिन्तन किया और उससे पुछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? हँसी की बात बन रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि दिन मे गैस जलाकर क्या देखने की चेष्टा कर रहे हैं? उस दार्शनिक ने कहा— मैं मानवता की खोज कर रहा हूँ। जहाँ नदी के प्रवाह की तरह जो मानव समुदाय चल रहा है, उसमे वास्तविक मानव कितने हैं, सूर्य का प्रकाश कम पड जाए तो गैस जलाकर बारीकी से देखना चाहता हूँ कि मानवता दिख पाती है या नहीं? उस पर दार्शनिक को मानवता दृष्टिगत नहीं हुई।

अंतरंग जीवन के चित्र

बन्धुओ ! आप चिन्तन कीजिये कि आज मानव क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता? आज का विज्ञान किस रूप मे दुनिया के सामने आ रहा है? जहाँ विज्ञान का आविष्कार भौतिकता की दृष्टि से हुआ तो कम्प्युटर भी दुनिया के सामने आ गये और कुछ ऐसी मशीने भी सामने आ चुकी हैं जो व्यक्ति के विचारों को वह जान सके। व्यक्ति चलता-फिरता ही अपने विचारों के अनुरूप अपने फोटो तैयार करता है और वह इस वायु मडल मे छोड देता है। इस वायु मडल मे, इस आकाश मे प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक चित्र आज का

वैज्ञानिक देखने की चेष्टा कर रहा है।

वह देखना चाह रहा है कि मनुष्य किस चित्र वाला है? बाहरी स्थूल शरीर का तो फोटो लिया जाता है। इसका चित्र लेकर मनुष्य खुश होता है कि मेरी ऐसी सुन्दर आकृति है परन्तु उसके पीछे उसका जीवन कितना सुन्दर और पवित्र है, उसकी आकृति तो बाहर के इन फोटुओ से नहीं देख सकते। डाक्टर लोग भीतर के कुछ फोटो उतार सकते हैं। फोटो उतारने वाले डॉक्टर सा भी आ गये हैं। जिन्होंने न मालूम कितने फोटो उतार लिये होंगे। परन्तु मनुष्य के मानसिक विचारों का एक भी फोटो यथार्थ रूप में लिया है या नहीं? इसमें सन्देह है। फॉरेन के लोग अन्तरग के फोटो खींचने के लिए त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। परन्तु याद रखिये, आगे बढ़ने वाला यह शरीर नहीं, आत्मिक शक्ति है। मनुष्य के जीवन में विचारों को समझने की क्षमता आ जाए तभी कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है। परन्तु वह तभी आ सकती है जब समता को जीवन में स्थान दे।

आज के लोगों का मस्तिष्क

आकृति के मनुष्य दिख पड़ते हैं। परन्तु भीतर से कैसे दिखते हैं? मैं इस सुक्ष्म चर्चा को विज्ञान और आध्यात्मिकता की दृष्टि से ज्यादा रखने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि आज अवकाश का दिन है और अवकाश के दिन कई भाई अपने अन्य कार्यों को छोड़कर आये हैं। वे सोचते होंगे कि महाराज अन्तरग जीवन का फोटो बतलाने लगे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकांश मानवों की उर्जा अपनी पारिवारिक समस्याओं में ही उलझी हुई है। उन्हें गहन विषय समझाना बहुत मुश्किल है। भौतिकता की उलझनों से आज के बुजुर्ग और युवकों में कैसी मायूसी छाई हुई है? वे अपने कार्यक्षेत्र में गति नहीं कर पा रहे हैं। आज के लोगों में चाहिये जैसा उत्साह नहीं है। वे अलग पड़ रहे हैं। बुजुर्ग और युवकों के बीच एक दीवार—सी खड़ी हो रही है।

युवकों की धर्म के प्रति अरुचि का मूल

बन्धुओ ! सोचने का विषय है कि बुजुर्ग आज युवकों की गलतियाँ निकालते हैं कि वे आज बिगड़ गये। वे कॉलेज में अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। वे धर्म कर्म को भूल गये। न माँ-बाप की सेवा करते हैं और न विनय धर्म को समझते हैं। अपनी स्वच्छन्दता से ही चलते हैं। इस प्रकार के आरोप बुजुर्गों के चलते हैं। तो युवक लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। वे कहते हैं कि हम क्या धर्म-कर्म करें? धर्म-कर्म का स्वरूप तो पहले हमें समझाया जाए।

आज के युग में बौद्धिक धरातल का बहुत विकास हुआ है। वे अपने बौद्धिक विकास से आत्मा और परमात्मा के विषय में प्रश्न करते हैं। भगवान ने कहा "माणुसुत्त दुल्लहा" मनुष्यत्व दुर्लभ है तो सिद्ध कीजिये। साधु क्या है? आचरण क्या है? ऐसे कई प्रश्न युवकों के होते हैं। वे उनका समाधान चाहते हैं। उनके मन में जिज्ञासा है। जिज्ञासा से ही वे माता पिता के सामने पेश आते हैं। पर जब बुजुर्ग लोग समाधान नहीं कर पाते और डाट देते हैं कि तुम नास्तिक हो गए हो जबकि वे नास्तिकता से प्रश्न नहीं करते, परन्तु समझने के लिये प्रश्न करते हैं। यदि उनका समाधान योग्य स्थल पर हो जाए—माता पिता कर दे तो वे कभी धर्म से विमुख नहीं बनते। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि बड़े बुजुर्गों में जितनी तत्त्वों की रुचि नहीं है, उतनी आज के पढ़े-लिखे युवकों में है।

वे समझना चाहते हैं। उनकी भाषा में उनको समाधान मिलना चाहिए। माता-पिता यदि समाधान नहीं दे पाये तो उनको सौम्य शब्दों में समझाना चाहिये कि तुम्हारे प्रश्न उत्तम हैं, परन्तु मेरे अन्दर इतनी योग्यता नहीं है। तुम नोट कर लो, कोई अच्छे सन्त आयेगे तब तुम्हें ले जाकर तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कराऊंगा। इस प्रकार से समझाया जाए तो वे धर्म से किनारा नहीं करेंगे। ऐसे शब्दों के बजाय यदि आप उन्हें डाट देते हैं, उनकी जिज्ञासा वृत्ति को ठुकरा देते हैं तो वे धर्म के नजदीक भी होते हैं तो हट जाते हैं। कभी युवक

सन्तो के पास पहुँचे और वे उनका समाधान नहीं कर पाये तो सन्त सरलता से कह दे कि जितना मेरे मे ज्ञान है उसी से समाधान कर रहा हूँ फिर भी तुम्हारा समाधान नहीं हो पाया हो तो कोई बड़े विद्वान सन्त आये तो उनसे अपनी तृप्ति कर लेना। इस प्रकार सरलता से व्यवहार हो जाता है तो कभी वे धर्म से दूर नहीं भागते हैं। परन्तु जो स्वयं भी समाधान नहीं करते और तिलमिला जाते हैं, उसे डाटने लगते हैं कि तुम तो बिगड़ गए हो, तो युवक नजदीक आते हुए भी दूर भाग जाते हैं।

युवको मे कई खूबियाँ भी हैं, परन्तु बुजुर्गों का क्रियाकलाप क्या हो रहा है? जब उनका व्यवहार भी ठीक नहीं बनता है, उनकी धार्मिक क्रिया भी ठीक नहीं बनती है। सामायिक, सवर, पौषध धार्मिक क्रियाएँ करते हुए कही त्रुटि रह गई हो तो उसे सरलता से स्वीकार कर लेना चाहिये। इस प्रकार करने पर युवक और बुजुर्गों में अच्छी तरह समझौता हो सकता है। युवक सोचे कि ये बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, और इनमें होश है तो हम युवक जोश के साथ इनकी छत्रछाया में क्रान्ति करें। परिवार, समाज और देश-राष्ट्र में क्रान्ति करें। इस प्रकार दोनों परस्पर समझ कर चले तो दोनों में समन्वय सध सकता है। अलग-अलग कडी हो जाए तो समन्वय नहीं सध सकता। मानव अपने जीवन को निखार सकता है, अपनी लाइट जगा सकता है। परन्तु जगेगी कब? जबकि खुद की तैयारी होगी। भगवान् महावीर ने इसीलिये पहले मानवता की बात कही। इसके लिये सबसे पहले खूबी आनी चाहिये कि युवक और बुजुर्गों का जो सघर्ष है वह समन्वय के रूप में परिणित हो जाए। बुजुर्गों के क्या विचार हैं, इसे युवक समझे और युवको के क्या विचार हैं इसे बुजुर्ग समझाने की क्षमता रखे। यह नहीं कि जरा-जरा सी बात पर तिलमिला उठे। बुजुर्ग उनकी बात पूरी तरह सुने और शांति के क्षणों में उनका उत्तर दिया जाए। इस प्रकार समन्वयता का मार्ग निकल आता है।

आज के युवको को मानवता के धरातल पर विशेष आदर्श प्रस्तुत कर एकता का भव्य प्रसंग उपस्थित करना चाहिये। जब तक

उनमे एकता नहीं आएगी, तब तक युवक भी कुछ नहीं कर पायेगे। अमूल्य मानव तन निरर्थक चला जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि युवक धक्के खाये तब भी आगे बढ़े। मैं कभी-कभी रूपक दे दिया करता हूँ कि जो प्रगतिशील युवक है वह तो अपने रास्ते पर चलता रहता है। कितनी ही आपत्तियाँ आये परन्तु हतोत्साहित नहीं हो, अबाध गति से चलते रहे, लेकिन जोश और होश बराबर रखे, केवल होश रखे, जोश नहीं रखे या केवल जोश रखे परन्तु होश नहीं रखे तो काम नहीं चलेगा। जब दोनो आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि गति और प्रगति में रूकावट हो।

जल प्रवाह और मानव

विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के शरीर में पानी का भाग ज्यादा है। पानी से शिक्षा लेनी चाहिए। पानी गतिशील होता है, पानी कहीं भी गिरे रास्ता बना लेता है। कितना ही बड़ा पहाड़ आए परन्तु वह अपना रास्ता बना कर चला जाता है। बड़ी से बड़ी चट्टान आ जाए तो उसको भी भग कर देता है और जिधर से रास्ता मिलता है चला जाता है। पानी की गति की तरह यदि मानव की गति बन जाए, वह शीतल ठण्डा बन जाए, क्षमाशील होकर चल पड़े तो उसकी गति कैसे रुक सकती है? कई देशों की घटनाएँ हैं कि युवको ने बहुत कुछ कर के दिखाया है। परन्तु जीवन की दृष्टि से तो जिसमें पानी की तरह तरलता और ठण्डक हो तो वे चाहे वृद्ध हो, बच्चे हो, सब तरुण हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में युवा और बुजुर्गों के मन में समन्वयता नहीं हो तो विचारणीय विषय बन जाता है। मैं तो परामर्श देता हूँ कि सभी अपने यथायोग्य कर्तव्यों को निभाये। बुजुर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करें और युवक अपने कर्तव्यों का।

जन सत्ता क्या नहीं कर सकती?

कल कुछ प्रकरण चला कि अण्डे का प्रचार हो रहा है। वह अण्डे की बात शास्त्रीय दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, कोई व्यक्ति

कदाचित् अलग विचार रखे। परन्तु मानवता की दृष्टि से, सद्विचारों की दृष्टि से मानव-मानव को एकता की भावना से चलना चाहिये। कल अण्डे आदि को लेकर प्रसंग चला था तो मंत्रीजी कहने लगे कि हमारी सख्या (राजस्थानियों की) थोड़ी है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कुछ भी हो परन्तु आप दिशा-भेद से अपने मनो में भेद मत डालिए। यह तो प्रान्तों की वजह से अलग-अलग भाषा भेद है। परन्तु मानवता में भेद नहीं आ सकता। विचारों में स्वतंत्रता हो सकती है परन्तु ऐसी चीजों में सभी मानवीय संस्कृति वाले मानव एक हो सकते हैं। मैंने सुझाव दिया था कि जैसा आपने बताया कि यहाँ पाँच लाख जैन हैं। और जहाँ इतने जैन रहते हैं उन सबकी एक आवाज हो तो दुनिया को गूँजा सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं।

जो अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण हैं वे सभी इसमें एक हो सकते हैं, और एक स्वर से इसका बहिष्कार करना चाहिए। अरे! जहाँ सरकार बदली जा सकती है तो यह तो कुछ ही वस्तुओं के उपयोग-अनुपयोग की बात है। अभी-अभी इन वर्षों में सरकार में कितना उठा-पटक हुआ है। इस परिवर्तन का मुख्य आधार जन सत्ता ही तो रही हुई है। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, भाई-भाई से भी बोलता नहीं है। बीच में संघर्ष की दीवार खड़ी है। समझ में नहीं आता? क्या चंद चौड़ी के टुकड़ों को साथ में लेकर जाना है? आप इन बातों पर गौर कीजिये। यथा-योग्य समन्वय का भव्य प्रसंग उपस्थित करिये। जो व्यक्ति अपने मानवीय धरातल पर रहता है तो वह सारे राष्ट्रों को झुका सकता है। वह सबको नतमस्तक करा सकता है।

मानवता-परीक्षक नीतिवाहन

वनारस-काशी नगरी के नरेश विजयवाहन जब स्वर्गस्थ हो गये उनका सुपुत्र जो नीतिवाहन था, बड़ा बुद्धिमान था। उसमें बड़ी क्षमता थी। उसने विचार किया कि राज्य मुझको प्राप्त हुआ तो उसमें वेभान न वनू। वह होश में चलने वाला था। उसने सोचा कि राज्य

का सिस्टम इस प्रकार से चला आ रहा है कि पूर्व का राजा स्वर्गवासी हो जाए तो उसके सिंहासन पर युवराज उसका लडका बनता है। उसका राज्याभिषेक पुरोहित, सेनापति, दीवान और उच्चस्तरीय अधिकारी लोग करते हैं। यह इस राज्य की परम्परा है। परन्तु यह परम्परा मानवता के अनुकूल नहीं है। यह दीवार भेद खड़ा कर रही है। यह दीवान है, सेनापति है, इनका तो मान ऊँचा है और दूसरे नीचे है तो उनके हाथों से अभिषेक नहीं हो सकता है। यह लोगो के मन में हीन भावना पैदा करने वाली है। मैं राजा बनने वाला हूँ, अभिषेक होने वाला है। परन्तु किससे अभिषेक कराऊँ? जो मानवता के धरातल पर नैतिकता को वहन करता हो उसी से कराऊँ। मैं उन्हीं व्यक्तियों को 'ऋद्धिशाली और पदाधिकारी समझता हूँ जिनमें मानवता है। परन्तु जो मानवता के धरातल से गिरे हुए हैं? वे चाहे सेनापति हो या दीवान परन्तु उनमें मानवता की भूमिका नहीं है, होश और जोश की स्थिति नहीं है तो मैं ऐसे व्यक्ति को ऊँची स्थिति में नहीं समझता हूँ। उनके हाथ से अभिषेक नहीं कराना चाहता हूँ। यह विपरीत नियम होगा, पर मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ। इससे मैं मानवीय धरातल से विपरीत नहीं होता हूँ।

निर्णय कर लिया मन में कि मुझे अभिषेक परम्परागत रीति से नहीं कराना, और जब दीवान जी कहने लगे कि युवराज। राज्याभिषेक का मुहूर्त निकलवाना है? तो नीतिवाहन ने कहा कि कराना अवश्य है। पर मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। दीवान ने पूछा— आप क्या सोच रहे हो? तब युवराज ने कहा— यह समय पर बताऊंगा। परन्तु राज्य में एक ऐलान कराना चाहता हूँ कि मानवीय दृष्टि से जीवन गुजारने के लिए जिसकी जो आवश्यकता हो वे सभी व्यक्ति अपनी-अपनी लिस्ट बनाये और मेरे सामने पेश करें। मैं उनका प्रबन्ध करके आगे के लिए सोचूंगा। यह सुनकर दीवान जी आश्चर्य में आ गये और कहने लगे कि आप यह कार्य कर रहे हैं तो क्या पहले ही आप खजाना खाली करना चाहते हैं? युवराज ने कहा—दीवानजी। मैं ओर ही ढग का प्राणी हूँ। आप मेरी आज्ञा का पालन करिये, ओर जब

जनता के कर्णगोचर यह ऐलान हुआ कि राजकुमार राज्याभिषेक कराने से पहले जनता कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। वे लिस्ट पेश करे। परन्तु इमानदारी से करे।

आवश्यकताएँ किसके कितनी ?

अब कौन क्या सोचे ? जब मिलने वाला था तो जिसको आवश्यकता न थी, उसने भी आवश्यकता लिख दी। जनता के अन्दर से जो लिस्ट मिली तो देख कर सब हैरान हो गए। अरे ! गरीबों की तो आवश्यकता थी वो तो ठीक है। परन्तु धनवानों ने भी अपनी आवश्यकताएँ लिख दी। जो इस लिस्ट को ले रहा था वह हैरान हो गया। उसने सारी लिस्टें युवराज के सामने रखी और कहने लगा कि आप देख लीजिये। आप तो मानवों में समानता लाना चाहते हैं। आप किसे इन्कार करेंगे। इसमें अफसर, दीवान वगैरह सब कोई आ गए। यहाँ भी यदि कोई ऐलान किया जाए कि अपनी-अपनी आवश्यकता की लिस्ट रख दे तो पता लग जाएगा और यदि यहाँ के दलाल, दया-पौषध की लिस्टें बनाने लगे तो कितनी लिस्टें आयेगी। जहाँ मानवता लाना है वहाँ तो मानव जरा सिकुड़ता है।

खैर ! युवराज के सामने दीवान जी बैठे और कहा— हुजूर ! इन लिस्टों के मुताबिक तो यह खजाना जितना है उतना उलटना पड़ेगा। गरीब बनना पड़ेगा और फिर अभिषेक होगा तो आपको राजा कौन मानेगा ? परन्तु उस समय युवराज बड़े गम्भीर थे। क्योंकि उनके सामने मानवता की समान भूमिका थी। जोश के साथ होश के समन्वय की दृष्टि से चले, मानव के साथ मानवता का सबध स्थापित करना चाहते थे। रास्ता ढूँढ़ना चाहते थे कि कैसे क्या करूँ ? लिस्ट देखकर युवराज ने दीवान को उत्तर दिया कि आप कि बात मान्य है। लिस्ट तो देख ली, परन्तु एक बार फिर सर्वे करो कि गरीब या अमीर कोई बाकी तो नहीं रह गया है ? सरकारी कर्मचारी घर-घर पहुँचने लगे। सारे गाँवों में घूम गए।

मानवता का ज्वलन्त प्रतीक : एक किसान

एक गाँव में एक किसान जो पढ़ा लिखा था और घास-फुस की झोपड़ी में रहता था। उसके थोड़ी सी खेती थी, जिससे जीवन निर्वाह भी पूरा नहीं होता था। लकड़िया काट कर बेचता था। वस्त्र भी पूरे तन पर नहीं थे। इसलिए फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। पैरों में जूतियाँ और सिर पर पगड़ी नहीं थी। उसके गाँव में कर्मचारी पहुँचे और पूछा कि इस गाँव में— तुम्हारे गाँव में कोई निवेदन करने वाला अवशेष तो नहीं रहा ? गाँव के सदस्यों ने कहा— हाँ हुजूर ! एक बुद्धिहीन किसान गाँव के बाहर झोपड़ी बना कर रहता है। वह बाकि रह गया है। वह तो इतना बुद्धू है कि निवेदन नहीं दे रहा है। हम उसके पास निवेदन लिखवाने पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वास करता हूँ। मानवता की भूमिका पर मानवता को तिलाजली देने वाला कार्य नहीं कर सकता हूँ। हाँ ! पुष्टि करने वाला कार्य कर सकता हूँ। सरकार देना भी चाहे तो मैं कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर पुलिस के जवान उसके यहाँ पहुँचे, उनको देखकर किसान ने मानवता के नाते सत्कार किया। इस दृष्टि से नहीं कि सरकारी पुलिस है। किसान ने एक चटाई डाल दी ओर बैठाया, और कहने लगा कि आप दूर से चलकर आये हैं तो कुछ प्यास लगी होगी। सचमुच वे प्यासे थे। उनकी प्यास बुझाई। पुलिस ने कहा—हम यहाँ इसलिये पहुँचे हैं कि अजीब राजकुमार मानवों में एकता लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि निवेदन करने में कोई भी अवशेष नहीं रहना चाहिये। अतः तुम भी अपनी माग को पेश करो। उसने कहा कि मुझे नहीं करना है। उन्होंने कहा— मत करो। परन्तु युवराज के सामने तो चलो। तो वह उनके साथ चला गया। शिष्टाचार साधा। युवराज ने उसकी तरफ एक दृष्टि डाली। सिर से पैर तक उसको देखा। वे युवराज आज की पढ़ाई वाले युवराज नहीं थे। उन्होंने सरकारी नीतियों के अलावा मानवीय धरातल पर मानवता को पहचानने की कला भी सीखी थी। उन्होंने जब अवलोकन किया तो ऊपरी आकृति की सौम्यता हे, फटे

वस्त्र हैं, पैरो में जूतियाँ नहीं हैं, ब्याऊँ फट रही हैं, सिर पर कुछ नहीं है। परन्तु उत्साह का पुतला है।

युवराज उसको देखकर जोश में आ गया कि मेरे नगर में ऐसा उत्साह रखने वाला गरीब मनुष्य भी मिल सकता है। तब युवराज ने कहा— भाई ! तुमने आवेदन पत्र क्यों नहीं पेश किया ? जबकि तुम्हारी ऊपरी आकृति बता रही है कि तुमको बहुत कुछ आवश्यकता है। परन्तु तुम क्यों नहीं लिस्ट पेश कर रहे हो ? तब उसने कहा — हुजूर ! आपकी कृपा दृष्टि चाहिये। मेरे पास ऊपरी स्थिति तो नहीं है। परन्तु मानवता की थाती है। मेरे शरीर के अग उपाग आप देख रहे हैं। इनमें सब कुछ पूर्ति करने की क्षमता है। मैं नैतिक तरीके से प्राप्ति करता हूँ। अनैतिक तरीके से मुफ्त का नहीं लेना चाहता हूँ। यह आपके खजाने की जो चीजे हैं वे आपकी नहीं, जनता की हैं उन्हें यो ही नहीं लुटा दे। मानव—मानव में दरारे पड रही हैं, उनको पाटने के लिये यह खजाना है। ये दीवान, ऑफीसर, धनवान यदि और लेना चाहते हैं तो ये मुफ्तखोरे नहीं तो और क्या हैं ?

मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करे। आप इन पुरुषों के पीछे यदि जनता के पैसों को खर्च करेंगे तो बड़ी अराजकता फैल जाएगी। यह सुनकर युवराज सोचने लगा कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मुझको भी उपदेश दे सकेगा। युवराज ने कहा — भाई ! यह तो तुम्हारा सुझाव ठीक है कि जो कर्मचारी है, ऑफीसर है, उन्होंने जनता से और मुझसे लेकर घर भर लिया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु तुम तो आवश्यकता वाले हो। तुम क्यों नहीं निवेदन करते हो ? तब उसने कहा — हुजूर आपकी बात ठीक है। परन्तु मैं घरेलू निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो भुजबल है। मुझे केवल पेट की आवश्यकता है, पेट की आवश्यकता नहीं, वह मैं पुरुषार्थ द्वारा भर लेता हूँ, और जिस दिन पेट की पीछे पड गया तो मानव न रह कर दानव बन जाऊँगा।

चार अंगों की स्थिति कितनी क्या है मानवों में ?

बन्धुओ ! सोचो कि भगवान् महावीर के यही तो वचन हैं—
“माणुसत्त सुइ सद्धा” जब तक मानवता नहीं आयेगी तो सच्चे माने में
शास्त्र का श्रवण नहीं होगा। आज तो शास्त्र श्रवण भी दुर्लभ हो रहा
है। चन्द चादी के टुकड़ों की जो लालसा लग रही है, उसके पीछे
एक घण्टा भी वीतराग वाणी का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। श्रवण कर
ले तो जल्दी श्रद्धा नहीं जगती और श्रद्धा आ जाए तो आचरण जल्दी
से नहीं बनता। वीतराग सर्वज्ञ तो मानव की अन्तरांग ओर बाहरी बातों
को जानने वाले थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह तहमेव में सत्य है।

अभिषेक एक किसान द्वारा

हाँ तो युवराज उस किसान—फटे हाल की मानवता से
ओत—प्रोत वाणी को सुनकर फूला नहीं समाया ओर उसी समय
दीवान, सेनापति, अफसरों को सामने बुलवाया और कहने लगा कि
आज आप ऊँची—ऊँची पदवियाँ लेकर चल रहे हो और ऊँचे—ऊँचे
कहलाते हो, परन्तु आप में मानवता कितनी है ओर इसमें मानवता
कितनी भरी हुई है? जबकि इसको हर चीज की अत्यन्त आवश्यकता
है। परन्तु आग्रह करने पर भी नहीं ले रहा है और आप लोगो ने
इतनी लम्बी लिस्ट बनाकर भेज दी। मैं पूछता हूँ कि आप इनका क्या
करोगे? यह सम्पत्ति तो एक दिन नष्ट हो जाएगी पर मानवता अमर
रहेगी। अब मैं राजा बनना चाहता हूँ, पर मेरा राज्याभिषेक आपसे
नहीं होगा। मानवता के प्रतीक, नैतिक प्रामाणिक इस पुरुष से होगा।

जब उस ने यह एलान करवाया तो सब ठण्डे हो गये। लोग
उसे कहने लगे कि अब तो तुझे ही अभिषेक करना है। कुछ कपड़े तो
अच्छे पहन ले। तो वह कहने लगा कि नहीं ! मैं तो इन वस्त्रों में
ही करूँगा। उसने अभिषेक किया। सबके मुँह से निकला मानवता
की जीती जागती मूर्ति यह किसान है। सबने सोचा कि अब हमको
भी जीवन में जीवित मानवता लाने की चेष्टा करनी चाहिये। देखिए
। कितना भी प्रलोभन आने पर भी उस किसान ने अपनी नैतिकता

और मानवता नहीं छोड़ी।

समीक्षण करो जीवन का

बन्धुओ ! आप यह बात तो सुन गए। मैं तो युवको और बुजुर्गों को कहूंगा कि वे समन्वयात्मक स्थिति पैदा करें। मानवता आपनाये, समीक्षण जीवन पद्धति से चले। चाहे कितनी ही धक्का-मुक्की मिले, आपत्तियाँ आये, परन्तु एकता के सूत्र में बंधे हैं तो एक दिन वे सारे ससार को एकता के सूत्र में बाँध सकते हैं। आज क्यों अलग होते हैं युवक और बुजुर्ग लोग ? यह प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचने का है।

मैं पहले बोल गया था कि वैज्ञानिक मानसिक चित्र ले सकते हैं, परन्तु वे क्या, आप भी ले सकते हैं। आप आखे बद करके देखिए कि आपकी मन की वृत्तियाँ कैसी हैं? वे मानव की हैं या दानव की हैं? आप तटस्थ रूप में समता के साथ, समीक्षण ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा। इस ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे तो अन्यो के भी चित्र उतारने लगेंगे।

बन्धुओ ! आप इस मनुष्य जीवन का अवमूल्यन नहीं करें। चन्द चाँदी के टुकड़ों के पीछे अपमान नहीं करें। मानवता से न गिरे। मानवीय धरातल के साथ, समता के साथ एक होकर इन सब बातों का चिन्तन करें कि हमको समाज में क्या सुधार करना है? धार्मिक क्रियाओं के लिए, स्वाध्याय के लिए आपको समय क्यों नहीं मिल रहा है ? ऐसे ही जिन्दगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब तक मानवता के धरातल पर तैयारी नहीं होगी तो मानव के अन्दर का आतमराम प्रकट नहीं होगा।

बल्ब का घेरा है, तभी उसमें बिजली का प्रकाश आता है। उस समता के बल्ब समीक्षण ध्यान के माध्यम से मानवता का प्रकाश फैलाना है। जो अपने जीवन में मानवता और समता लाने का प्रयत्न करेंगे और जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो उनका जीवन इस लोक में और परलोक में, उभय लोक में आनन्दमय बनेगा। □□

साध्य निर्धारण

साध्य का निर्धारण साधना से पूर्ण होना आवश्यक है। साध्य का निर्धारण हुए बिना साधना की भी कैसे जा सकती है अर्थात् साध्य-विहीन साधना तेली के बैल की तरह केवल भटकाव रूप व्यर्थ श्रम ही सिद्ध हो सकती है। इसलिए साधक को साधना में गति करने के पूर्व अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित कर लेना चाहिए।

जीवन रहस्य का ज्ञान : शान्त भाव का अवलम्बन

नदी के नहीं चाहते हुए भी उसमें तूफानी ऊफान आ जाता है किन्तु जो नदी गम्भीर होती है, गहरी होती है, वह प्रलय का रूप धारण नहीं करती। वह उस तूफान को अपने भीतर समाहित कर लेती है। इसी तरह जीवन के रहस्य को जानने वाला अपने आवेगों को/तूफानों को बाहर झलकने नहीं देता और न ही बाह्य क्षेत्र में प्रलय ही मचाता है बल्कि अपने अन्तर में ही वह उन आवेगों/तूफानों को समाहित कर स्वयं शांत भाव का अवलम्बन लेता है और समाज जीवन को अकम्प व उदात्त बनाए रखता है।

-आचार्य श्री राम